

في ظلال القرآن

الجزء الثالث والعشرون

بقلم

سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بمطبعة دار البحوث الإسلامية
مبنى البحوث الإسلامية وشركة

في ظلال القرآن

الجزء الثالث والعشرون

بقلم

سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية
عيسى البابي الحلبي وشركاه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
من سورة يس والصفات وصـ

سُورَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ وَاٰيَاتُهَا ٨٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يٰسٓ * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ * لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْعَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ * وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ * وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنََ الْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ * إِنَّا نَخِفُّ نُجْحِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدُمُوا وَآثَارُهُمْ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ .

« وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، فَقَالُوا : إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ * قَالُوا : مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِنْ شَيْءٍ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذُوبُونَ * قَالُوا : رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ * وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ * قَالُوا : إِنَّا نَطَّيَّرُ بِكُمْ، لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُبُوا لَنَزَجُنَّكُمْ وَلَيَمْسَنَكُمْ مِمَّا عَذَابُ آلِهَةٍ * قَالُوا : طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، إِنْ دُكِّرْتُمْ ؟ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِفُونَ .

« وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الدِّينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، قَالَ : يَا قَوْمِ أَتَعْبَهُوا الْمُرْسَلِينَ * أَتَعْبَهُوا

مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ * وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ؟ *
أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شِفَائُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون ؟
إِنِّي إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُبِينٍ * إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ .

قِيلَ : أَدْخُلِ الْجَنَّةَ . قَالَ : يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ
الْمُكْرَمِينَ .

« وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُودٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ * إِنْ كَانَتْ
إِلَّا صَيِّحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ » .

هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة . وإيقاعات سريعة . ومن ثم جاء عدد آياتها
ثلاثاً وثمانين ، بينما هي أصغر وأقصر من سابقها- سورة فاطر - وعدد آياتها خمس وأربعون .
وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع خاص ، فتلاحق إيقاعاتها ، وتندق
على الحس دقات متوالية ، يعمل على مضاعفة أثرها ماتحملة معها من الصور والظلال التي تخلمها
للشاهد المتابعة من بدء السورة إلى نهايتها . وهي متنوعة وموجية وعميقة الآثار .

والموضوعات الرئيسية للسورة هي موضوعات السور المكية . وهدفها الأول هو بناء
أسس العقيدة . فهي تعرض لطبيعة الوحي وصدق الرسالة منذ افتتاحها : « يس . والقرآن
الحكيم . إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم . تنزيل العزيز الرحيم . . . » . وتسوق قصة
أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ، لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة ؛ وتعرض
هذه العاقبة في القصة على طريقة القرآن في استخدام القصص لتدعيم قضاياه . وقرب نهاية السورة
تعود إلى الموضوع ذاته : « وما علمناه الشعر - وما ينبغي له - إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين » . .

كذلك تعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية . فيجيء استنكار الشرك على لسان
الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة ليحاج قومه في شأن المرسلين وهو يقول : « وما لي

لأعبد الذى فطرني وإليه ترجعون ؟ أأخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تنفع عني شفاعتهم شيئاً ولا يتقنون ؟ إني إذا لفي ضلال مبين » . . . وقرب ختام السورة بحجى ذكر هذا الموضوع مرة أخرى : « واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون » . .

والقضية التى يشتد عليها التركيز فى السورة هى قضية البعث والنشور ، وهى ترد فى مواضع كثيرة فى السورة . بحجى فى أولها : « إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فى إمام مبين » . . . وتأتى فى قصة أصحاب القرية ، فبا وع للرجل المؤمن . وقد كان جزاؤها العاجل فى السياق : « قيل : ادخل الجنة . قال : ياليت قوى يعملون بما غفرلى ربى وجعلنى من المكرمين » . . ثم ترد فى وسط السورة : « ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون » . . ثم يستطرد السياق إلى مشهد كامل من مشاهد القيامة . وفى نهاية السورة ترد هذه القضية فى صورة حوار : « وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه . قال : من يحى العظام وهى رميم ؟ قل يحيى الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » . .

هذه القضايا المتعلقة ببناء العقيدة من أساسها ، تكرر فى السور السكية . ولكنها تعرض فى كل مرة من زاوية معينة ، تحت ضوء معين ، مصحوبة بمؤثرات تناسب جوها ، وتتناسق مع إيقاعها وصورها وظلالها .

هذه المؤثرات منوعة فى هذه السورة من مشاهد القيامة — بصفة خاصة — ومن مشاهد القصة ومواقفها وحوارها . ومن مصارع الغابرين على مدار القرون . ثم من للمشاهد الكونية الكثيرة المتنوعة للوحي : مشهد الأرض للتيه تدب فيها الحياة . ومشهد الليل يسلم منه النهار فإذا هو ظلام . ومشهد الشمس تجرى لمستقر لها . ومشهد القمر يتدرج فى منازل حتى يعود كالمرجوج القديم . ومشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين . ومشهد الأنعام مسخرة للآدميين . ومشهد النطفة ثم مشهدها إنساناً وهو خصم مبين ! ومشهد الشجر الأخضر تكمن فيه النار التى يوقدون !

وإلى جوار هذه المشاهد مؤثرات أخرى تلمس الوجدان الإنسانى وتوقظه : منها صورة المكذابين الذين حقت عليهم كلمة الله بكفرهم فلم تعد تفهمهم الآيات والنذر : « إنا جعلنا

في أعناقهم أغلالاً فعلى إلى الأذقان فهم مقمحون ؛ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون . . ومنها صورة نفوسهم في سرهم وفي علانيتهم مكشوفة لعلم الله لا يداريها منه ستار . . ومنها تصور وسيلة الخلق بكلمة لا تزيد : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن . فيكون » . . وكلها مؤثرات تلس القلب البشري وهو يرى مصداقها في واقع الوجود .

ويجري سياق السورة في عرض موضوعاتها في ثلاثة أشواط :

يسد الشوط الأول بالقسم بالحرفين : « يا . سين » وبالقرآن الحكيم ، على رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه على صراط مستقيم . يتلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للعاقلين الذين يكذبون . وهي حكم الله عليهم ألا يجدوا إلى الهداية سبيلاً ، وأن يحال بينهم وبينها أبداً . ويان أن الإنذار إنما ينفع من اتبع الله كره وخشى الرحمن بالغيب ؛ فاستعد قلبه لاستقبال دلائل الهدى وموجبات الإيمان . . ثم يوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن يضرب لهم مثلاً أصحاب القرية ، فقص قصة التكذيب وعاقبة المكذبين . كما يعرض طبيعة الإيمان في قلب الرجل المؤمن وعاقبة الإيمان والتصديق . .

ومن ثم يبدأ الشوط الثاني ببناء الحسرة على العباد الذين ما يفتأون يكذبون كل رسول ويستهزئون به . غير متبرين بمصارع المكذبين ، ولا متيقظين لآيات الله في الكون وهي كثير . . وهنا يعرض تلك المشاهد الكونية التي سبقت الإشارة إليها في تقديم السورة ، كما يعرض مشهداً مطولاً من مشاهد القيامة فيه الكثير من التفصيل .

والشوط الثالث يكاد يلخص موضوعات السورة كلها . فينفي في أوله أن ماجاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - شعر ، ويُنفي عن الرسول كل علاقة بالشعر أصلاً . . ثم يعرض بعض المشاهد والسمات الدالة على الألوهية المنفردة ، وينعى عليهم اتخاذ آلهة من دون الله ينتعون عندهم النصر وهم الذين يقومون بحماية تلك الآلهة للدعاة . . ويتناول قضية البعث والنشور فيذكرهم بالنشأة الأولى من نطفة ليروا أن إحياء المظالم وهي رميم كذلك النشأة ولاغربة ! ويذكرهم بالشجر الأخضر الذي تكن فيه النار وها في الظاهر بعيد من بعيد ! ويخلق السماوات والأرض وهو شاهد بالقدرة على خلق أمثالهم من البشر في الأولى والآخرة . . وأخيراً يحیی

الإشفاق الأخير في السورة : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن . فيكون . فصبحنا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون » .

والآن نأخذ بعد هذا العرض المجل في التفصيل . .

« يس . والقرآن الحكيم . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقيم . تنزيل العزيز الرحيم . لتتذرع قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون . لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون . وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . إنا نذكر من اتبع الذكر ، وخفى الرحمت باليب فبشره بغفرة وأجر كريم . إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » ..

يقسم الله سبحانه بهذين الحرفين : « يا . سين » كما يقسم بالقرآن الحكيم . وهذا الجمع بين الأحرف المقطعة والقرآن يرجع الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف في أوائل السور ؛ والملاقة بين ذكرها وذكر القرآن . وأن آية كونه من عند الله ، الآية التي لا يتدبرونها فرددتم القرآن إليها ، أنه مصوغ من جنس هذه الأحرف الميسرة لهم ؛ ولكن فسقه التفكيكي والتبيري فوق ما يملكون صياغته من هذه الحروف .

ويصف القرآن - وهو يقسم به - بأنه « القرآن الحكيم » . والحكمة صفة الماقل . والتبشير على هذا النحو يخلع على القرآن صفة الحياة والقصد والإرادة . وهي من مقتضيات أن يكون حكيم . ومع أن هذا مجاز إلا أنه يصور حقيقة ويقر بها . فإن لهذا القرآن لروحاً ! وإن له صفات الحى الذى يماطقك وتماطفه حين تصفى له قلبك وتصفى له روحك ! وإنك لتطلع منه على دوائر وأسرار كلما فتحت له قلبك وخلصت له بروحك ! وإنك لتشتاق منه إلى ملايح وسمات ، كما تشتاق إلى ملايح الصديق وسماته ، حين تصاحبه فترة وتأنس به وتستروح ظلاله ! ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يسمع تلاوة القرآن من غيره ؛ ويقف على الأبواب ينصت إذا سمع من داخلها من يرتل هذا القرآن . كما يقف الحبيب وينصت لسيرة الحبيب !

والقرآن حكيم . يخاطب كل أحد بما يدخل في طوقه . ويضرب على الوتر الحساس في قلبه . ويخاطبه بقدر . ويخاطبه بالحكمة التي تصلحه وتوجهه .

والقرآن حكيم . يربى بحكمة ، وفق منهج عقلى ونفسى مستقيم . منهج يطلق طاقات البشر كلها مع توجيهها الوجه الصالح القويم . ويقرر للحياة نظاما كذلك يسمح بكل نشاط بشرى فى حدود ذلك للنهج الحكيم .

يقسم الله سبحانه بيا وسين والقرآن الحكيم على حقيقة الوحى والرسالة إلى الرسول الكريم :

« إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم » . .

وما به سبحانه من حاجة إلى القسم . ولكن هذا القسم منه - جل جلاله - بالقرآن وحروفه ، يخلع على القسم به عظمة وجلالا ، فما يقسم الله سبحانه إلا بأمر عظيم ، يرضع إلى درجة القسم به والميمين !

« إنك لمن المرسلين » . . والتعبير على هذا النحو يوحى بأن إرسال الرسل أمر مقرر ، له سوابق مقررة . فلس هو الذى يراد إثباته . إنما المراد أن يثبت هو أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - من هؤلاء المرسلين . ويخاطبه هو بهذا القسم - ولا يوجهه إلى المنكرين الكذابين - ترغبا بالقسم وبالرسول وبالرسالة عن أن تكون موضع جدل أو مناقشة . إنما هو الإخبار المباشر من الله للرسول .

« إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم » . .

وهذا بيان لطبيعة الرسالة بعد بيان حقيقة الرسول . وطبيعة هذه الرسالة الاستقامة . فهى قائمة كحد السيف لا عوج فيها ولا انحراف ، ولا التواء فيها ولا ميل . الحق فيها واضح لا غموض فيه ولا التباس . ولا ييل مع هوى ولا ينحرف مع مصلحة . يحده من يطلبه فى يسر وفى دقة وفى خلوص .

وهى لاستقامتها - بسيطة لا تعقيد فيها ولا لف ولا دوران . لا تعتمد الأمور ولا توقع فى إشكالات من القضايا والتصورات والأشكال الجدلية . وإنما تصدع بالحق فى أبسط صورة من صورهِ ، وأعراها عن الشوائب والأخلاق ؛ وأغناها عن التشرح ، وتخصيص العبارات . وتوليد الكلمات ، والدخول بالمعنى فى الدروب والمنحنيات ! يمكن أن يعيش بها ومعها البادى والحاضر ، والأسمى والعالم ، وساكن الكوخ وساكن العارية ؛ ويجد فيها كل حاجته ؛ ويدرك منها ما تستقيم به حياته ونظامه وروابطه فى يسر ولين .

وهى مستقيمة مع فطرة الكون وناموس الوجود ، وطبيعة الأشياء والأحياء حول الإنسان ، فلا تصدم طبائع الأشياء ، ولا تكلف الإنسان أن يصمد بها . إنما هى مستقيمة على نهجها ، متناسقة معها ، متماونة كذلك مع سائر القوانين التى تحكم هذا الوجود وما فيه ومن فيه .

وهى من ثم مستقيمة على الطريق إلى الله ، واصلة إليه موصلة به ، لا يخشى تابعا أن يضل عن خالقه ، ولا أن يلتوى عن الطريق إليه . فهو سالك دربا مستقيما واصلا ينتهى به إلى رضوان الخالق العظيم .

والقرآن هو دليل هذا الصراط المستقيم . وحيثما سار الإنسان معه وجد هذه الاستقامة فى تصويره للحق ، وفى التوجيه إليه ، وفى أحكامه الفاصلة فى القيم ، ووضع كل قيمة فى موضعها الدقيق .

« تنزيل العزيز الرحيم » ..

يعرف الله عباده بنفسه فى مثل هذه المواضع ، ليدركوا حقيقة ما نزل إليهم . فهو العزيز القوى الذى يفعل ما يريد . وهو الرحيم بعباده الذى يفعل بهم ما يفعل ، وهو يريد بهم الرحمة فيما يفعل .

فأما حكمة هذا التنزيل فهى الإنذار والتبليغ :

« لتتذرعوا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون » ..

والغفلة أشد ما يفسد القلوب . فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته . معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابة . تمر به دلائل الهدى أو يمر بها دون أن يحسها أو يدركها . ودون أن ينبض أو يستقبل . ومن ثم كان الإنذار هو ألقى شيء بالغفلة التى كان فيها القوم ، الذين مضت الأجيال دون أن ينذروهم منذر ، أو ينبههم منبه . فهم من ذرية إسماعيل ولم يكن لهم بعده من رسول . فالإنذار قد يوقظ الغافلين المستغرقين فى الغفلة ، الذين لم يأتهم ولم يأت آباءهم نذير .

ثم يكشف عن مصير هؤلاء الغافلين ؛ وعما نزل بهم من قدر الله ، وفق ما علم الله من قلوبهم ومن أمرهم . ما كان منه وما سيكون :

« لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » . .

لقد قضى في أمرهم ، وحق قدر الله على أكثرهم ، بما علمه من حقيقتهم ، وطبيعة مشاعرهم . فهم لا يؤمنون . وهذا هو المصير الأخير للأكثرين . فإن نفوسهم محجوبة عن الهدى مشدودة عن رؤية دلائله أو استثمارها .

وهنا يرسم مشهداً حسياً لهذه الحالة النفسية ، يصورهم كأنهم مغلولون ممنوعون قسراً عن النظر ، محال بينهم وبين الهدى والإيمان بالحواجز والسدود ، مغطى على أبصارهم فلا يصرون :

« إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ، فهي إلى الأذقان ، فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً . فأغشيناهم فهم لا يصرون » . .

إن أيديهم مشدودة بالأغلال إلى أعناقهم ، موضوعة تحت أذقانهم . ومن ثم فإن رؤوسهم مرفوعة قسراً ، لا يملكون أن ينظروا بها إلى الأمام ! ومن ثم فهم لا يملكون حرية النظر والرؤية وهم في هذا المشهد النيف ! وهم إلى هذا محال بينهم وبين الحق والهدى بسد من أمامهم وسد من خلفهم ؛ فلو أرخى الشد فنظروا لم تفذ أبصارهم كذلك من هذه السدود ! وقد سدت عليهم سيل الرؤية وأغشيت أبصارهم بالكلال !

ومع نغف هذا المشهد الحسى وشدته فإن الإنسان يلتقي بأناس من هذا النوع ، يخيل إليه وهم لا يرون الحق الواضح ولا يدركونه أن هنالك حائلاً عنيماً كهذا بينهم وبينه . وأنه إذا لم تكن هذه الأغلال في الأيدي ، وإذا لم تكن الرؤوس مقمحة ومجبرة على الارتفاع ، فإن نفوسهم وبصائرهم كذلك . . مشدودة عن الهدى قسراً وملقوة عن الحق لفتاً . وبين دلائل الهدى سد من هنا وسد من هناك . وكذلك كان أولئك الذين واجهوا هذا القرآن بمثل ذلك الإنكار والجحود . وهو يصنع بالحجة ، ويدلى بالبرهان . وهو بذاته حجة ذات سلطان لا يتأسك لها إنسان .

« وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » . .

فلقد قضى الله فيهم بأمره ، بما علمه من طبيعة قلوبهم التي لا ينفذ إليها الإيمان . ولا ينفذ الإنذار قلباً غير مهياً للإيمان ، مشدود عنه ، محال بينه وبينه بالسدود . فالإنذار لا يخلق القلوب ، إنما يوقظ القلب الحى المستعد للتلقى :

« إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب ، فبشره بمغفرة وأجر كريم » . .
والذكر يراد به هنا القرآن - على الأرجح - والذي اتبع القرآن ، وخشى الرحمن دون
أن يراه ، هو الذى ينتفع بالإندار ، فكأنه هو وحده الذى وجه إليه الإنذار . وكأنما الرسول
- صلى الله عليه وسلم - قد خصه به ، وإن كان قد عمم . إلا أن أولئك حيل بينهم وبين تلقيه ،
فانحصر فى من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب . وهذا يستحق التبشير بعد انتفاعه بالإندار:
« فبشره بمغفرة وأجر كريم » . . للمغفرة عما يقع فيه من الخطايا غير مصر . والأجر الكريم
على خشية الله فى الغيب ، واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكر . وهما متلازمان فى القلب . فما
تحل خشية الله فى قلب إلا ويتبعها العمل بما أنزل . والاستقامة على النهج الذى أراد .

وهنا يؤكد وقوع البعث ، ودقة الحساب ، الذى لا يخوته شيء :

« إنما نحن نحي الموتى ، ونكتب ما قدموا وآثارهم ، وكل شيء أحصيناه فى إمام مبين » . .
وإحياء الموتى هو إحدى القضايا التى استغرقت جدلاً طويلاً . وسرد منه فى هذه السورة
أمثلة متنوعة . وهو ينذرهم أن كل ما قدمت أيديهم من عمل ، وكل ما خلفته أفعالهم من آثار ،
كلها تكتب وتحصى ، فلا يند منها شيء ولا ينسى . والله سبحانه هو الذى يحيى الموتى ، وهو
الذى يكتب ما قدموا وآثارهم ، وهو الذى يحصى كل شيء ويثبت . فلا بد إذن من وقوع هذا
كله على الوجه الذى يليق بكل ما تولاها يد الله .
والإمام المبين . واللوح المحفوظ . وأمثالها . أقرب تفسير لها هو علم الله الأزلى القديم
وهو بكل شيء محيط .

وبعد عرض قضية الوحي والرسالة ، وقضية البعث والحساب ، فى هذه الصورة التقريرية ،
يمود السياق ليعرضهما فى صورة قصصية . تلمس القلب بما كان من مواقف التكذيب
والإيمان وعواقبهما مروسة كالميان :

« واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون . إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
فمزنا ثلاثاً ، فقالوا : إنا إليكم مرسلون . قالوا : ما أنتم إلا بشر مثلنا ، وما أنزل الرحمن
من شيء ، إن أنتم إلا تكذبون . قالوا : ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون . وما علينا إلا البلاغ

الذين . قالوا : إنا تطيرنا بكم لأن لم تنتهوا لرجنكم ولجسنكم منا عذاب أليم . قالوا : طائركم معكم ، إن ذكرتكم ؟ بل أنتم قوم مسرفون ..
ولم يذكر القرآن من هم أصحاب القرية ولا ما هي القرية . وقد اختلفت فيها الروايات . ولا طائل وراء الجري مع هذه الروايات .

وعدم إضاح القرآن عنها دليل على أن تحديد اسمها أو موضعها لا يزيد شيئاً في دلالة القصة وإيحائها . ومن ثم أغفل التحديد ، ومضى إلى صميم العبرة ولبائها . فهي قرية أرسل الله إليها رسولين . كما أرسل موسى وأخاه هارون - عليهما السلام - إلى فرعون وملئه . فكذبهما أهل تلك القرية ، فزعموا أن الله برسول ثالث يؤكد أنه وأنها رسل من عند الله . وتقدموا ثلاثتهم بدعواهم ودعوتهم من جديد « قالوا : إنا إليكم مرسلون » . .

هنا اعترض أهل القرية عليهم بالاعتراضات المكرورة في تاريخ الرسل والرسالات . .
« قالوا : ما أنتم إلا بشر مثلنا » . : « وما أنزل الرحمن من شيء » . . « إن أنتم إلا تكذبون » . .

وهذا الاعتراض للتكرار على بشرية الرسل يبدو فيه سذاجة التصور والإدراك ، كما يبدو فيه الجهل بوظيفة الرسول . فقد كانوا يتوقعون دائماً أن يكون هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكمن وراءه الأوهام والأساطير . . أليس رسول السماء إلى الأرض فكيف لا تحيط به الأوهام والأساطير ؟ كيف يكون شخصية مكشوفة بسيطة لا أسرار فيها ولا ألغاز حولها ؟ شخصية بشرية عادية من الشخصيات التي تمتلئ بها الأسواق والبيوت ؟ !

وهذه هي سذاجة التصور والتفكير . فالأسرار والألغاز ليست صفة ملازمة للنبوة والرسالة . وليست في هذه الصورة الساذجة الطفولية . وإن هنالك لسراً هاملاً ضمناً ، ولكنه يمثل في الحقيقة البسيطة الواقعة . حقيقة إبداع إنسان من هؤلاء البشر الاستعداد اللدني الذي يتلقى به وحى السماء ، حين يختاره الله لتلقى هذا الوحي العجيب . وهو أعجب من أن يكون الرسول ملكاً كما كانوا يفترون !

والرسالة منهج إلى تمييز البشرية . وحية الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك النهج الإلهي . النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به . وهم بشر . فلا بد أن يكون رسولهم من البشر ليحقق نموذجاً من الحياة يملكون هم أن يقلدوه .

ومن ثم كانت حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - معروضة لأنظار أمته . وسجل القرآن - كتاب الله الثابت - للعالم الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصيلاتها وأحداثها ، بوصفها تلك الصفحة للمروضة لأنظار أمته على مدار السنين والقرون . ومن هذه التفصيلات حياته المنزلية والشخصية . حتى خطرات قلبه سجلها القرآن في بعض الأحيان ، لتطلع عليها الأجيال وتترى فيها قلب ذلك النبي الإنسان .

ولكن هذه الحقيقة الواضحة القرية هي التي ظلت موضع الاعتراض من بني الإنسان ! ولقد قال أهل تلك القرية لرسولهم الثلاثة : « ما أتم إلا بشر مثنا » .. وقصدوا أنكم لستم برسول .. « وما أنزل الرحمان من شيء » .. مما تدعون أنه نزله عليكم من الوحي والأمر بأن تدعونا إليه . « إن أتم إلا تكذبون » .. وتدعون أنكم مرسلون !

وفي ثقة اللطمين إلى صدقه ، المعارف بحدود وظيفته أجابهم الرسل :
« قالوا : ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون . وما علينا إلا البلاغ للبين » ..
إن الله يعلم . وهذا يكفي . وإن وظيفة الرسل البلاغ . وقد أدوه . والناس بعد ذلك أحرار فيما يتخذون لأنفسهم من تصرف . وفيما يعملون في تصرفهم من أوزار . والأمر بين الرسل وبين الناس هو أمر ذلك التبليغ عن الله ؛ فحق تحقق ذلك فالأمر كله بعد ذلك إلى الله .
ولكن المكذبين الضالين لا يأخذون الأمور هذا المأخذ الواضح السهل اليسير ؛ ولا يطبقون وجود الدعوة إلى الهدى ؛ فتأخذهم المزة بالإثم ؛ ويمدنون إلى الأساوب التليظ العنيف في مقاومة الحجة لأن الباطل ضيق الصدر عريد :

« قالوا : إنا نطربنا بكم ! لأن لم تنهوا لرجنكم ، وللمسكن منا عذاب أليم » ..
قالوا : إنا نتشام منكم ؛ وتوقع الشر في دعوتكم ؛ فإن لم تنهوا عنها فإننا لن نسكت عليكم ، ولن ندعكم في دعوتكم : « لرجنكم ، وللمسكن منا عذاب أليم » ..
وهكذا أسفر الباطل عن غشمة ؛ وأطلق على الهداة تهديده ؛ وبني في وجه كلمة الحق الهدافة ، وعربد في التمييز والتفكير !

ولكن الواجب الملقى على عاتق الرسل يقضى عليهم بالمضي في الطريق :

« قالوا : طائركم معكم » ..

فأقول بالتشاؤم من دعوة أو من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية . والرسل يبنون لقومهم أنها خرافة ؛ وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا يأتيهم من خارج نفوسهم . إنما هو معهم . مرتبط بنواياهم وأعمالهم ، متوقف على كسبهم وعملهم . وفي وسمهم أن يعملوا حظهم ونصيبهم خيرا أو أن يعملوه شرا . فإن إرادة الله بالبعد تفذ من خلال نفسه ، ومن خلال اتجاهه ، ومن خلال عمله . وهو يعمل طائره معه . هذه هي الحقيقة الثابتة القائمة على أساس صحيح . أما التشاؤم بالجوه ، أو التشاؤم بالأمكنة ، أو التشاؤم بالكلمات . . . فهو خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم !

وقالوا لهم : « إن ذكركم ؟ » . .

يعني أترجوننا وتمذبوننا لأتنا نذكركم ! أفهذا جزاء التذكير ؟

« بل أنتم قوم مسرفون » . .

تجاوزون الحدود في التفكير والتقدير ؛ وتجاوزون على الموعظة بالتهديد والوعيد ؛ وتردون على الدعوة بالرجم والتعذيب !

تلك كانت الاستجابة من القلوب المنفلقة على دعوة الرسل . وهي مثل القلوب التي تحدثت عنها السورة في الجولة الأولى ؛ وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم هناك .
فأما النموذج الآخر الذي اتبع الذكر وخشى الرحمان بالغيب ، فكان له مسلك آخر وكانت له استجابة غير هذه الاستجابة :

« وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ؛ قال : يا قوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون . وإلى لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ ألاأخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمان بضري لا تقن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ؟ إني إذاً لفي ضلال مبين . إني آمنت بربكم فاسمعون » . .

إنها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة . فيها الصدق . والبساطة . والحرارة . واستقامة الإدراك . وتلبية الإيقاع القوي للحق المين .

فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما يتحدث عنه في مقالاته لقومه . وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق

عليها مكونا ؟ ولم يقبع في داره بقيدته وهو يرى الضلال من حوله والجحود والفجور ؟ ولكنه سعى بالحق الذى استقر في ضميره وتحرك في شعوره . سعى به إلى قومه وهم يكذبون ويحجودون ويتوعدون ويهددون . وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق ، وفي كفهم عن البغي ، وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذى يوشكون أن يصوبه على المرسلين .

وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان . ولم يكن في عزوة من قومه أو منعة من عشيرته . ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى المدينة إلى أقصاها . .

« قال : يا قوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون » .

إن الذى يدعو مثل هذه الدعوة ، وهو لا يطلب أجراً ، ولا يبتشى مغنا . . إنه لصديق وإلا لما الذى يحمله على هذا العناء إن لم يكن يلبي تكليفاً من الله ؟ ما الذى يدفعه إلى حمل هم الدعوة ؟ ومجاهدة الناس بغير ما ألفوا من العقيدة ؟ والتمرض لأذامهم وشرم واستزائهم وتكليفهم ، وهو لا يبتى من ذلك كسباً ، ولا يطلب منهم أجراً ؟

« اتبعوا من لا يسألكم أجرا » . . « وهم مهتدون » . .

وهدهام واضح في طبيعة دعوتهم . فهم يدعون إلى إله واحد . ويدعون إلى نهج واضح . ويدعون إلى عقيدة لا خرافة فيها ولا غموض . فهم مهتدون إلى نهج سليم ، وإلى طريق مستقيم .

ثم عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إيمانه ، ويناضد فيهم الفطرة التى استيقظت فيه فاقتمت بالبرهان القطرى السليم :

« وما لى لا أعبد الذى فطرني وإليه ترجعون ؟ ألا أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا يتقنون ؟ إني إذاً لفي ضلال مبين » .

إنه تساؤل الفطرة الشاعرة بالخالق ، للشدودة إلى مصدر وجودها الوحيد . . « وما لى لا أعبد الذى فطرني ؟ » وما الذى يحيدني عن هذا النهج الطبيعي الذى يحظر على النفس أول ما يحظر ؟ إن الفطر مجذوبة إلى الذى فطرها ، تتجه إليه أول ما تتجه ، فلا تحرف عنه إلا بدافع آخر خارج على فطرتها . ولا تلتوى إلا بعوثر آخر ليس من طبيعتها . والتوجه (٢ - في ظلال القرآن [٢٣])

إلى الخالق هو الأولى ، وهو الأول ، وهو المتجه الذى لا يحتاج إلى عنصر خارج عن طبيعة النفس وأنجذابها الفطرى . والرجل المؤمن يحس هذا فى قرارة نفسه ، فيعبّر عنه هذا التعبير الواضح البسيط ، بلا تكلف ولا لف ولا تعقيد !

وهو يحس بفطرته الصادقة الصافية كذلك أن الخلق يرجع إلى الخالق فى النهاية . كما يرجع كل شيء إلى مصدره الأصيل . فيقول :

« وإليه ترجعون » . .

ويتساءل لم لا أعبد الذى فطرني ، والذى إليه المرجع والصير ؟ ويتحدث عن رجعتهم هم إليه . فهو خالقهم كذلك . ومن حقه أن يعبده .

ثم يستعرض المنهج الآخر المخالف للمنهج الفطرى للمستقيم . فيراه ضلالا بينا : « أأخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمان بضر لا تقن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقدون ؟ » . .

وهل أصل من يدع منطق الفطرة الذى يدعو الخلق إلى عبادة خالقه ، وينحرف إلى عبادة غير الخالق بدون ضرورة ولا دافع ؟ وهل أصل من ينحرف عن الخالق إلى آلهة ضفاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر حين يريد به خالقه الضر بسبب انحرافه وضلاله ؟

« إني إذاً لفي ضلال مبين » . .

والآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة بقراره الأخير فى وجه قومه الكذابين المهتدين للتوعدين . لأن صوت الفطرة فى قلبه أقوى من كل تهديد ومن كل تكذيب :

« إني آمنتم بربكم فاجمعون » . .

وهكذا ألقى بكلمة الإيمان الواضحة المطمئنة . وأشهدهم عليها . وهو يوحى إليهم أن يقولوها كما قالها . أو أنه لا يبالى بهم ما يقولون !

ويوحى سياق القصة بعد ذلك أنهم لم يعملوه أن قتله . وإن كان لا يذكر شيئا من هذا صراحة . إنما يسدل الستار على الدنيا وما فيها ، وعلى القوم وما هم فيه ؛ ويرفقه ليرى هذا الشهيد الذى جهر بكلمة الحق ، متبعاً صوت الفطرة ، وقذف بها فى وجوه من يملكون التهديد

والتنكيل . نراه في العالم الآخر . ونطلع على ما ادخر الله له من كرامة . تليق بمقام المؤمنين الشجاع المخلص السيد :

« قيل : ادخل الجنة . قال : يا ليت قومي يعلمون . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » .
وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة . ونرى الموت نقلة من عالم القناء إلى عالم البقاء .
وخطوة يخلص بها المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة . ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق . ومن تهديد النبی إلى سلام النعم . ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين .
وزرى الرجل المؤمن . وقد اطلع على ما آتاه الله في الجنة من اللغزة والكرامة ، يذكر قومه طيب القلب رضى النفس ، يتعنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه من الرضى والكرامة ، ليعرفوا الحق ، معرفة اليقين .

هذا كان جزاء الإيمان . فأما الطغيان فكان أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة لتدمره . فهو ضيف ضيف :
« وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء . وما كنا منزلين . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون » .
ولا يبطل هنا في وصف مصرع القوم ، تهوينا لشأنهم ، وتصغيراً لقدرم . فإلا صيحة واحدة أخرجت أنفاسهم . . ويسدل الستار على مشهدهم البائس المهين الدليل !

« يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ! مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ؟ * وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ . »

« وَآيَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَحِيلٍ وَأَعْنَابٍ ، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ

أَيْدِيهِمْ ، أَفَلَا يَشْكُرُونَ ؟ * سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ .

« وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ * وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ،
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ *
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ .

« وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ * وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ
مَا يَرَوْنَ كَيْتُونَ * وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ * إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا
إِلَىٰ حِينٍ .

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * وَمَا
تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ .

« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ . قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا : أَنْفِقُوا
مِمَّنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ !

« وَيَقُولُونَ : مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؟ * مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً
وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ * فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ *
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ * قَالُوا : يَا كُفْرًا ! مَنْ بَشَّرَنَا
مِنْ مَرَدِّدِنَا ؟ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ * إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً
فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ * فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ .

« إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ * هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَىٰ

الْأَرَانِكِ مُتَكِبُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ * سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ .

« وَامْتَأَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ * أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَفْقَهُونَ ؟ * هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * أُصَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * الْيَوْمَ نَخَسِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ ، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

« وَلَوْ نَشَاءُ لَمَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ؟ * وَلَوْ نَشَاءُ لَمَمَسْنَاهُمْ عَلَى مَكَاتَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مَوْجِئًا وَلَا يَرْجِعُونَ * وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ، أَفَلَا يَعْقِلُونَ ؟ » .

بعد الحديث في الدرس الأول عن الشر كين الذين واجهوا دعوة الإسلام بالكذب ؛
والثل الذي ضربه لهم في قصة أصحاب القرية المكذبين ؛ وما انتهى إليه أمرهم « فلذا هم
خامدون » . . . يبدأ الحديث في هذا الدرس بالتعميم في موقف المكذبين بكل ملة ودين ؛
ويعرض صورة البشرية الضالة على مدار القرون ، وينادى على المباد نداء الحسرة وهم لا يتفطنون
بمصارع الهالكين ، الذين يذهبون أمامهم ولا يرجعون إلا يوم الدين : « وإن كل لما جميع
لدينا محضرون » .

ثم يأخذ في استعراض الآيات الكونية التي يمررون عليها معرضين غافلين ؛ وهي مبثوثة
في أنفسهم وفيما حولهم وفي تاريخهم القديم .. وهم مع هذا لا يشعرون ؛ وإذا ذكروا لا يذكرون :
« وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين » . . وهم يستجلبون بالعذاب غير
مصدقين : « ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » . .

وبغسابة الاستعجال والتكذيب يستعرض مشهداً مطولاً من مشاهد القيامة يرون فيه مصيرهم الذى به يستعجلون ، كأنه حاضر تراه العيون .

« يا حيرة على العباد ! ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون . ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون » . .
والحيرة أفعال نفسى على حال مؤسفة لا يملك الإنسان شيئاً حيالها ، سوى أن يتحسر وتألم نفسه . والله سبحانه وتعالى - لا يتحسر على العباد ؛ ولكنه يقرر أن حالة هؤلاء العباد مما يستحق حيرة للتحسرين ! فعلى حال بائسة مؤسفة تنتهى بأصحابها إلى شر وخيم وبلاء عظيم !

يا حيرة على العباد تناح لهم فرصة النجاة فيعرضون عنها ، وأمامهم مصارع المالكين قبلهم لا يتدبرونها ولا ينضمون بها . ويفتح الله لهم أبواب رحمته بإرسال الرسل إليهم الحين بعد الحين ؛ ولكنهم يتجافون أبواب الرحمة ويسئون الأدب مع الله : « وما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » . .

« ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون » . .
ولقد كان فى هلاك الأولين الذاهبين لا يرجعون ، على مدار السنين وتطاول القرون . .
لقد كان فى هذا عظة لمن يتدبر . ولكن العباد البائسين لا يتدبرون . وهم صائرون إلى ذات المصير . فأية حالة تدعو إلى الحيرة كهذا الحال الأسيف ؟ !

إن الحيوان ليرجف حين يرى مصرع أخيه أمامه ؛ ويحاول أن يتوقاه قدر ما يستطيع . فما بال الإنسان يرى المصارع تلو المصارع ، ثم يسير مندفعاً فى ذات الطريق ؟ والنوروى على له ويخذه عن رؤية المصير للطروق ! وهذا الخط الطويل من مصارع القرون معروض على الأنظار ولكن العباد كأنهم عمى لا يبصرون !

وإذا كان المالكون الذاهبون لا يرجعون إلى خلفائهم للتأخرين ، فإنهم ليسوا بمتروكين ولا مفلتين من حساب الله بعد حين . .

« وإن كل لما جميع لدينا محضرون » . .

« وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ؛ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ، وجبرنا فيها من العيون ، لئلا كانوا من ثمره وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون ؟ سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون » . .

إنهم يكذبون الرسل ، ولا يتدبرون مصارع المكذبين ، ولا يدركون دلالة كونهم يذهبون ولا يرجعون . والرسل إنما يدعونهم إلى الله . وكل ما في الوجود حولهم يخدمهم عن الله ، ويدل عليه ويشهد بوجوده . وهذه هي الأرض القرية منهم ، يرونها ميتة لأحياها فيها ، ولأما ينشئ الحياة ، ثم يرونها حية تنبت الحب ، وتزدان بالجنات من نخيل وأعناب ، وتضجر فيها العيون ، فتجري بالحياة حيث تجري .

والحياة معجزة لأعماك يد البشر أن تجريها ؛ إنما هي يد الله التي تجري المعجزات ، وتبث روح الحياة في اللوات . وإن رؤية الزرع النامي ، والجنات الوارفة ، والثمر اليايق ، لتفتح العين والقلب على يد الله المبدعة ، وهي تشق التربة عن التينة المتطلعة للحرية والنور ، وتضرب العود للمستشرق للشمس والضيء ، وتزين الفصن اللدن بالورق والثمار ، وتفتح الزهرة وتضج الثمرة ، وتهبها للجنى والقطف . . « لئلا كانوا من ثمره وما عملته أيديهم » . . ويد الله هي التي أقدرتهم على العمل ، كما أقدرت الزرع على الحياة والثمار ! « أفلا يشكرون ؟ » .

ويلتفت عنهم بمد هذه الفسة الرفقة ليسبح الله الذي أطلع لهم الثبت والجنات ، وجعل الزرع أزواجا ذكرانا وإناثا كالناس وكثيرهم من خلق الله الذي لا يعلمه سواه :

« سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون » . .

وهذه التسيحة تنطلق في أوانها وفي موضعها ؛ وترسم معها حقيقة ضخمة من حقائق هذا الوجود . حقيقة وحدة الخلق . . وحدة القاعدة والتكوين . . فقد خلق الله الأحياء أزواجا . النبات فيها كالإنسان . ومثل ذلك غيرها . . « مما لا يعلمون » . . وإن هذه الوحدة لتشئ بوحدة اليد المبدعة . التي توجد قاعدة التكوين مع اختلاف الأشكال والأجسام والأنواع والأجناس ، والخصائص والسمات ، في هذه الأحياء التي لا يعلم علمها إلا الله . . ومن يدرى فرما كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الجماد ! وقد أصبح معلوماً أن الذرة - أصغر ما عرف من قبل من أجزاء المادة - مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربى ، سالب وموجب يتزاوجان ويتحدان ! كذلك شوهدت ألوف من التناثبات التجمية . تتألف من نجمين مرتبطيين

يشد بعضهما بعضاً ، ويدوران في مدار واحد كما يوقمان على نعمة رتبة !

تلك آية الأرض الميتة تنشق فيها الحياة . . ومنها إلى آية السماء وما يتعلق بها من ظواهر يراها العباد رأى العين ، ويد الله تجريها بالحوارق للمعجزات :

« وآية لم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون » . .

ومشهد قنوم الليل ، والنور يخفى والظلمة تغشى . . مشهد مكرور يراه الناس في كل بقعة في خلال أربع وعشرين ساعة (فيما عدا بعض المواقع التي يدوم فيها النهار كما يدوم فيها الليل أسابيع وأشهراً قرب القطبين في الشمال والجنوب) وهو مع تكراره اليومي عجيب تدعو إلى التأمل والتفكير .

والتميز القرآني عن هذه الظاهرة . في هذا الموضع - تعبير فريد . فهو يصور النهار متلبساً بالليل ؛ ثم ينزع الله النهار من الليل فإذا هم مظلمون . ولعلنا ندرك شيئاً من سر هذا التعبير الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته . فالأرض الكروية في دورتها حول نفسها في مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس ؛ فإذا هذه النقطة نهار ؛ حتى إذا دارت الأرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس ، انسلخ منها النهار ولحقها الظلام . وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام وكأنما نور النهار ينزع أو يسلم فيحل محله الظلام . فهو تعبير مصور للحقيقة الكونية أدق تصوير .

« والشمس تجري لمستقر لها » . .

والشمس تدور حول نفسها . وكان المظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها . ولكن عرف أخيراً أنها ليست مستقرة في مكانها . إنما هي تجري . تجري فلا . تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني المهائل بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلاً في الثانية ! والله . ربها الخبير بها وبحيراتها وبصيرها - يقول : إنها تجري لمستقر لها . هذا المستقر الذي ينتهي إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه . ولا يعلم مواعده سواه .

وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه . وأن هذه

الكلية الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء ، لا يسدها شيء ، ندرك طرفا من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم :

« ذلك تقدير العزيز العليم » . .

« والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » . .

والعباد يرون القمر في منازل تلك . يولد هلالا . ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى يستدير بدرا . ثم يأخذ في التناقص حتى يعود هلالا مقوسا كالعرجون القديم . والعرجون هو العنق الذي يكون فيه البلع من النخلة .

والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرآني العجيب : « حتى عاد كالعرجون القديم » . . وبخاصة ظل ذلك اللفظ « القديم » . فالقمر في لياليه الأولى هلال . وفي لياليه الأخيرة هلال . . ولكنه في الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وقوة . وفي الأخيرة يطلع وكأنما ينشاه سهوم ووجوم ، ويكسوه شحوب وذبول . ذبول العرجون القديم ! فليست مصادفة أن يعبر القرآن الكريم عنه هذا التعبير للوحي العجيب !

والحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثير في الحس مشاعر وخواطر ندية ثرية موجية عميقة . والقلب البشري الذي يعيش مع القمر دورة كاملة ، لا ينجو من تأثيرات واستجابات ، ومن سبحات مع اليد البديعة للعجال والجلال ؛ للدبرة للأجرام بذلك النظام . سواء كان يعلم سر هذه المنازل والأشكال القمرية المختلفة أو لا يعلم . فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحريك القلب ، واستجاشة الشعور ، وإثارة التدبر والتفكير .

وأخيرا يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام الهائلة ، ويرتب الظواهر الناشئة عن نظامها الموحد الدقيق :

« لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون » . .

ولكل نجم أو كوكب فلك ، أو مدار ، لا يتجاوز في جريانه أو دورانه . والمسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة . فالمسافة بين أرضنا هذه وبين الشمس تقدر بنحو ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال . والقمر يبعد عن الأرض بنحو أربعين ومئتي مليون من الأميال . . وهذه المسافات على بعد ما ليست شيئاً يذكر حين تقاس إلى بعد ما بين مجموعتنا الشمسية وأقرب

يجم من نجوم السماء الأخرى إلينا . وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضوئية . وسرعة الضوء تقدر بـ ستة وعشرين ومئة ألف من الأميال في الثانية الواحدة ! (أى إن أقرب نجم إلينا يبعدنا بنحو مئة وأربعة مليون مليون ميل !) .

وقد قدر الله خالق هذا الكون الهائل أن تقوم هذه المسافات الهائلة بين مدارات النجوم والكواكب . ووضع تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه بعرفته من التصادم والتصدع - حتى يأتي الأجل المعلوم - فالشمس لا ينفنى لها أن تدرك القمر . والليل لا يسبق النهار ، ولا يزحمه في طريقه ، لأن الدورة التي تجيء بالليل والنهار لا تختل أبدا فلا يسبق أحدهما الآخر أو يزحمه في الجريان !

« وكل في فلك يسبحون » ..

وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في الحظم الفسيح . فهي مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون قطا سابعة في ذلك الفضاء الملهوب .

وإن الإنسان ليتضائل ويتضائل ، وهو ينظر إلى هذه الملايين التي لا تحصى من النجوم الدوارة ، والكواكب السائرة . متاثرة في ذلك الفضاء ، سابعة في ذلك الحظم ، والفضاء من حولها فيسيح فسيح وأحجامها الضخمة تائهة في ذلك الفضاء الفسيح !!

« وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين » ..

إن في السياق مناسبة لطيفة بين النجوم والكواكب السابحة في أفلاكها ، والفلك المشحون السابح في الماء يحمل ذرية بنى آدم مناسبة في الشكل ، ومناسبة في الحركة ، ومناسبة في تسخير هذا وذلك بأمر الله ، وحفظه بقدرته في السماوات والأرض سواء .

وهذه آية كذلك يراها العباد ولا يتدبرونها . بل هذه أقرب إليهم وأيسر تدبرا لو فتحوا قلوبهم للآيات .

ولعل الفلك المشحون المذكور هنا هو فلك نوح أبى البشر الثانى ؛ الذى حمل فيه ذرية آدم . ثم جعل الله لهم من مثله هذه السفن التي تمخرهم الباب . وهؤلاء وهؤلاء حملتهم قدرة

الله ونواميسه التي تحكم الكون وتصرفه ؛ وتجعل الفلك يعوم على وجه الماء ، بحكم خواص الفلك ، وخواص الماء ، وخواص الريح أو البخار ، أو الطاقة الناطقة من الدرة ، أو غيرها من القوى . وكلها من أمر الله وخلقته وتقديره .

« وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون . إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين » . .
والسفينة في الحضم كالريشة في مهب الريح ، مهما ثقلت وضخمت وأتقن صنعها . وإلا تدركها رحمة الله فهي هالكة هالكة في لحظة من ليل أو نهار . والذين ركبوا البحار سواء عبروها في قارب ذي شراع أو في عابرة ضخمة للمحيط ، يدركون هول البحر الخفيف ؛ وضآلة العصمة من خطره الهائل وغضبه الجبار . ومحسون معنى رحمة الله ؛ وأنها وحدها العاصم بين العواصف والتيارات في هذا الخلق الهائل الذي تمسك يد الرحمة الإلهية عنانه الجامع ، ولا تمسكه يد سواها في أرض أو سماء . وذلك حتى يقضى الكتاب أجله ، ويحل الوعد للقدور في حينه ، وفق ما قدره الحكيم الخبير : « ومتاعاً إلى حين » . .

ومع تلك الآيات الواضحات فالعباد في غفلة ، لا توجه أنظارهم ، ولا تستيقظ قلوبهم ؛ ولا يكونون عن سخرتهم وتكذيبهم ، واستعجالهم بالعذاب الذي ينذرهم به المرسلون :
« وإذا قيل لهم : اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون . وما تأتئهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين . وإذا قيل لهم : أنفقوا مما رزقكم الله ، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ إن أتم إلا في ضلال مبين . ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ » . .

إن تلك الآيات بذاتها لا تثير في قلوبهم التطلع والتدبر والحساسية والتقوى . وهي بذاتها كافية أن تثير في القلب المقروح هزة ورعدة وانتفاضة ؛ وأن تخلطه بهذا الوجود . هذا الكتاب المفتوح الذي تشير كل صفحة من صفحاته إلى عظمة الخالق ، ولطيف تديره وتقديره . ولكن هؤلاء الطموسين لا يرونها . وإذا رأوها لا يتدبرونها . والله — لعظيم رحمته — لا يتركهم مع هذا بلا رسول ينذرهم ويوجههم إلى رب هذا الكون وبأريء هذا الوجود . ويشير في قلوبهم الحساسة والخوف والتقوى ويغذرم موجبات الغضب والعذاب ، وهي محيطة بهم ، من بين أيديهم ومن خلفهم ، إلا ينتبهوا لها يقفوا فيها في كل خطوة من

خطواتهم . وتوالى عليهم الآيات مضافة إلى الآيات الكونية التي تحيط بهم في حينما يتجهون . ولكم مع هذا يظنون في عمايتهم سادرين :

« وإذا قيل لهم : اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون . وما تأتئهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين » .

وإذا دعوا إلى إتيان شيء من ما لهم لإطعام الفقراء : قالوا ساخرين متعتين :
« أنظلم من لو يشاء الله أطعمه ؟ » ..

وتطاولوا على من يدعوهم إلى البر والإنفاق قائلين :
« إن آتئم إلا في ضلال مبين » !

وتصورهم للأمر على هذا النحو الآلى يشى بعدم إدراكهم لسنن الله في حياة العباد . فالله هو مطعم الجميع ، وهو رازق الجميع . وكل ما في الأرض من أرزاق ينالها العباد هي من خلقه ، فلم يخلقوا هم لأنفسهم منها شيئاً ، وما هم بقادرين على خلق شيء أصلاً . ولكن مشيئة الله في عمارة هذه الأرض اقتضت أن تكون للناس حاجات لا ينالونها إلا بالعمل والسكد ؛ وفلاحة هذه الأرض ؛ وصناعة خاماتها ؛ وشغل خيراتها من مكان إلى مكان ، وتداول هذه الخيرات وما يقابلها من سلعة أو نقد أو قيم تختلف باختلاف الزمان والمكان . كما اقتضت أن يتفاوت الناس في المواهب والاستعدادات وفق حاجات الخلافة الكاملة في هذه الأرض . وهذه الخلافة لا تحتاج إلى المواهب والاستعدادات المتعلقة بجمع المال والأرزاق وحدها ، إنما تحتاج إلى مواهب واستعدادات أخرى قد تحقق ضرورات أساسية لخلافة الجنس الإنسانى في الأرض ، بينها يفوتها جمع المال والأرزاق ويموزها !

وفي خلال هذا الخضم الواسع لحاجات الخلافة ومطالبها ، والمواهب والاستعدادات اللازمة لها ، وما يترتب على هذه وتلك من تداول للمنافع والأرزاق ، وتصارع وتضارب في الأنصبة والحظوظ . . في خلال هذا الخضم الواسع للترابط للحلقات لافى جيل واحد ، بل في أجياله متعددة قربية وبعيدة ، ماضية وحاضرة ومستقبل . . في خلال هذا الخضم تفاوت الأرزاق في أيدي العباد .. ولكي لا يتهنى هذا التفاوت إلى إفساد الحياة والمجتمع ، بينا هو ناشئ أصلاً من حركة الحياة لتحقيق خلافة الإنسان في الأرض ، يبالغ الإسلام الحالات الفردية الضرورية بخروج أصحاب الثراء عن قدر من ما لهم يعود على الفقراء ويكفل طعامهم وضرورياتهم . وبهذا

القدر تصلح نفوس كثيرة من الفقراء والأغنياء سواء . فقد جعله الإسلام زكاة . وجعل في الزكاة معنى الطهارة . وجعلها كذلك عبادة . وألف بها بين الفقراء والأغنياء في مجتمعه الفاضل الذي ينشئه على غير مثال .

فقولة أولئك المحبوبين عن إدراك حكمة الله في الحياة : « أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ » .. وتناولهم على الداعين إلى الإنفاق بقولهم : « إن أنتم إلا في ضلال مبين » .. إن هو إلا الضلال المبين الحقيقي عن إدراك طبيعة من الله ، وإدراك حركة الحياة ، وضخامة هذه الحركة ، وعظمة الغاية التي تتنوع من أجلها المواهب والاستعدادات ، وتتوزع بسببها الأموال والأرزاق . والإسلام يضع النظام الذي يضمن القرص العادلة لكل فرد ، ثم يدع النشاط الإنساني للتنوع اللازم للخلافة في الأرض يجرى مجرى النظيف . ثم يعالج الآثار السيئة بوسائله الواقية .

وأخيراً يعيى شككم في الوعد ، واستهزاؤهم بالوعد :

« ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ » ..

ووعده الله لا يستقدم لاستجبال البشر ؛ ولا يستأخر لرجائهم في تأخير . فكل شيء عند الله بمقدار . وكل أمر مرهون بوقته الرسوم . إنما تقع الأمور في مواعيدها وفق حكمة الله الأزلية التي تضع كل شيء في مكانه ، وكل حادث في إبانته ، وتعضي في تصريف هذا الكون ومافيه ومن فيه وفق النظام للقدر للرسوم في إمام مبين .

أما الرد على هذا السؤال النكر فيجيب في مشهد من مشاهد القيامة يرون فيه كيف يكون ، لامتق يكون . .

« ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . وتنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون . قالوا : يا ويلنا ! من بشنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمان وصدق المرسلون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون » ..

يسأل المكذبون : « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » .. فيكون الجواب مشهدا

خاطفة سرياً . . . صيحة تصعق كل حي ، وتنتهى بها الحياة والأحياء :
« ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى
أهلهم يرجعون » . .

فهي تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخصامهم في معترك الحياة ، لا يتوقعونها ولا يحسبون لها
حساباً . فإذا هم متنون . كل على حاله التي هو عليها . لا يملك أن يوصى بمن بعده . ولا يملك
أن يرجع إلى أهله فيقول لهم كلمة . . وأين هم ؟ إنهم مثله في أماكنهم متنون !
ثم ينفخ في الصور فإذا هم ينفضون من القبور . ويمضون سراعاً ، وهم في دهش وذعر
يتساءلون : « من بشنا من مرقدنا ؟ » . ثم تزول عنهم الدهشة قليلاً ، فيدركون ويعرفون :
« هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » !

ثم إذا الصيحة الأخيرة . صيحة واحدة . فإذا هذا الشئب الحائر المذهول المسارع في خطاه
الدهوش .. ثوب : « فإذا هم جميع لدينا محضرون » . . وتتظم الصفوف ، ويتبأ الاستعراض
في مثل لمح البصر ورجع الصدى . وإذا القرار العلوى في طبيعة الموقف ، وطبيعة الحساب والجزاء
يعلن على الجميع :

« فالיום لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون » . .
وفي هذه السرعة الخاطفة التي تتم بها تلك المشاهد الثلاثة تناسق في الرد على أولئك الشاكن
المرتابين في يوم الوعد البين !

ثم يطوى السياق موقف الحساب مع المؤمنين ، ويجعل بعرض ماصاروا إليه من نعم :
« إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون . هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون .
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون . سلام قولاً من رب رحيم » . .

لأنهم مشغولون بما هم فيه من النعيم ، ملتنون متشكعون . وأنهم لن يظل مستطابة
يستروحون نسيماً . . وعلى أرائك متكئين في راحة ونعيم هم وأزواجهم . لهم فيها فاكهة
ولهم كل ما يشاءون ؟ وهم ملائكة محقق لهم فيها كل ما يدعون . ولهم فوق اللذائذ التأهيل
والتكريم : « سلام » . . يتلقونه من ربهم الكريم : « قولاً من رب رحيم » . .
فأما الآخرون فلا يطوى السياق موقف حسابهم ، بل يبرز فيه التبكيت
والتنكيل :

« وامتازوا اليوم أيها المجرمون . ألم أعهد إليكم - يا بني آدم - ألا تعبوا الشيطان إنه لكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جبلا كثيرا . أفلم تكونوا تعقلون ؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون . اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون » ..

إنهم يتلقون التحقير والترذيل : « وامتازوا اليوم أيها المجرمون » .. انزلوا هكذا بعيدا عن المؤمنين !

« ألم أعهد إليكم - يا بني آدم - ألا تعبوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ؟ » .. وندأؤهم هنا « يا بني آدم » .. فيه من التبكيت ما فيه . وقد أخرج الشيطان أباهم من الجنة ثم هم يبدونه ، وهو لم يعد مبين .
« وأن اعبدوني » .. « هذا صراط مستقيم » ..
واصل إلى مؤد إلى رضاي .

فلم تحذروا عدوكم الذي أضل منكم أجيالا كثيرة .. « أفلم تكونوا تعقلون ؟ » .
وفي نهاية هذا الموقف العصيب المبين يعلن الجزء الأليم ، في تهكم وتأنيب :
« هذه جهنم التي كنتم توعدون . اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون » !
ولا يقف المشهد عند هذا الموقف المؤذي ويطويه . بل يستطرد العرض فإذا مشهد جديد عجيب :

« اليوم نفتح على أفواههم ، وتكلمنا أيديهم ، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » ..
وهكذا يخذل بعضهم بعضا ، وتشهد عليهم جوارحهم ، وتفكك شخصيتهم مزقا وآحادا يكذب بعضها بعضا . وتعود كل جارية إلى ربها مفردة ، ويثوب كل عضو إلى باريه مستسلما .
إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب !

كذلك انتهى المشهد وألستهم معقودة وأيديهم تتكلم ، وأرجلهم تشهد ، على غير ما كانوا يمهدون من أمرهم وعلى غير ما كانوا ينتظرون . ولو شاء الله لفعل بهم غير ذلك ، ولأجرى عليهم من البلاء ما يريد .. ويعرض هنا نوعين من هذا البلاء لو شاء الله لأخذ بهما من يشاء :

« ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط ، فأنى يصرون ؟ ولو نشاء لمسخناهم على مكائهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون » . .

وها مشهدان فيها من البلاء قدر ما فيها من السخرية والاستهزاء . السخرية بالمكذبين والاستهزاء بالمستهزئين ، الذين كانوا يقولون : « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ » . .
فهم في المشهد الأول عريان مطموسون - ثم هم مع هذا العمى يستبقون الصراط ويتزاحمون على العبور ، ويتخبطون تحبط الميمان حين يتساقون ! ويتساقطون تساقط الميمان حين يسارعون متنافسين ! « فأنى يصرون ؟ » !

وهم في المشهد الثانى قد جردوا جفأة في مكائهم ، واستحالوا تماثيل لآتمضي ولا تعود ؛ بعد أن كانوا منذ لحظة عرياناً يستبقون ويضطربون !
وإنهم ليدون في المشهدين كالدمى واللب ، في حال تثير السخرية والمهزء . وقد كانوا من قبل يستخفون بالوعيد ويستهزئون !

ذلك كله حين يحين الموعد الذى يستجلون . . فأما لو تركوا في الأرض ، وعمرؤا طويلا وأمهلهم الوعد المرسوم بنص حين ؛ فإنهم صائرؤن إلى شر يحمدون معه التعجيل . .
إنهم صائرؤن إلى شيخوخة وهم ، ثم إلى خرف ونكسة في الشهور والتفكير :
« ومن نمره تكسه في الخلق . أقلا يقلون » . .

والشيخوخة نكسة إلى الطفولة . بغير ملاحاة الطفولة وبراءتها المحبوبة ! وما يزال الشيخ يتراجع ، وينسى ما علم ، وتضعف أعصابه ، ويضعف فكره ، ويضعف احتماله ، حتى يرتد طفلا . ولكن الطفل محبوب اللثة ، تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة . والشيخ مجتوى لا تقال له غرة إلا من عطف ورحمة ، وهو مثار السخرية كلما بدت عليه غايل الطفولة وهو عجوز . وكلما استحقق وقد قوست ظهره السنون !
فهذه العاقبة كذلك تنتظر المكذبين ، الذين لا يكرمهم الله بالإيمان الراشد الكريم . .

« وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ، وَمَا يَنْتَبِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ * لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ .

« أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ * وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ، أَفَلَا يَشْكُرُونَ ؟ * وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ * لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحَضَّرُونَ * فَلَا يَحْزَنكَ قَوْلُهُمْ ، إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ .

« أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَظْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ * وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ . قَالَ : مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ * أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؟ إِنْ يَسْأَلْهُمُ اللَّهُ خَلْقَهُمْ قَالُوا بَلَى وَهُوَ آخِذٌ أَلَمِهِمْ * إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ : كُنْ . فَيَكُونُ * فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ » . .

في هذا القطع الأخير من السورة تستعرض كل القضايا التي تناولها السورة . . قضية الوحي وطبيعته وقضية الألوهية والوحدانية . وقضية البعث والنشور . . تستعرض في مقاطع مفصلة ، مصحوبة بمؤثرات قوية في إيقاعات عميقة . كلها تتجه إلى إبراز يد القدره وهي تعمل كل شيء في هذا الكون وتمسك بمقائيد الأمور كلها . ويتمثل هذا المعنى مركزاً في النهاية في الآية التي تختم السورة : « فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون » . . فهذه اليد القوية للبتدعة خلقت الأنعام للبشر وذللته لهم . وهي خلقت الإنسان من نقطة . وهي تحيي رمم العظام كما أنشأتها أول مرة . وهي جمعت من الشجر الأخضر ناراً . وهي أبدعت السماوات والأرض . وفي النهاية هي مالكة كل شيء في هذا الوجود . . وذلك قوام هذا القطع الأخير . .

« وما علناه الشعر - وما ينبغي له - إن هو إلا ذكر وقرآن مبين . لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين » . .

وردت قضية الوحي في أول السورة : « يس والقرآن الحكيم . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم . لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون . . . » . والآن تجيء في صورتها هذه للرد على ما كان يدعيه بعضهم من وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه شاعر ؛ ووصف القرآن الذي جاء به بأنه شعر . وما كان يخفى على كبراء قريش أن الأمر ليس كذلك . وأن ما جاءهم به محمد - صلى الله عليه وسلم - قول غير مهود في لغتهم . وما كانوا من الغفلة بحيث لا يفرقون بين القرآن والشعر . إنما كان هذا طرفاً من حرب الدعاية التي شنوها على الدين الجديد وصاحبه - صلى الله عليه وسلم - في أوساط الجاهل . متمدين فيها على جمال النسق القرآني المؤثر ، الذي قد يحمل الجاهل تخطئ بينه وبين الشعر إذا وجهت هذا التوجيه .

وهنا ينفي الله - سبحانه - أنه علم الرسول الشعر . وإذا كان الله لم يعلمه فلن يعلم . فما يعلم أحد شيئاً إلا ما يعلمه الله . .

ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول - صلى الله عليه وسلم - : « وما ينبغي له » فللشعر منهج غير منهج النبوة . الشعر انفعال . وتصير عن هذا الانفعال . والانفعال يتقلب من حال إلى حال . والنبوة وحى . على منهج ثابت . على صراط مستقيم . يتبع ناموس الله الثابت الذي يحكم الوجود كله . ولا يتبدل ولا يتقلب مع الأهواء الطارئة ، تقلب الشعر مع الانفعالات للتجدد التي لا تثبت على حال .

والنبوة اتصال دائم بالله ، وتلق مباشر عن وحى الله ، ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى الله . بينا الشعر - في أعلى صورته - أشواق إنسانية إلى الجمال والكمال مشوبة بقصور الإنسان وتصويراته المحدودة بمحدود مداركه واستعداداته . فأما حين يهبط عن صورته العالية فهو انفعالات ونزوات قد تهبط حتى تكون صراخ جسد ، وفورة لحم ودم ! فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من الأساس . هذه - في أعلى صورها - أشواق تصعد من الأرض . وتلك في صميمها هداية تنزل من السماء .

« إن هو إلا ذكر وقرآن مبين » . .

ذكر القرآن .. وهما صفتان لشيء واحد . ذكر بحسب وظيفته . وقرآن بحسب تلاوته . فهو ذكر لله يشتغل به القلب ، وهو قرآن يتلى ويشغل به اللسان . وهو منزل ليؤدي وظيفة محددة :

« لينذر من كان حياً ، ويحق القول على الكافرين » ..

ويضع التعبير القرآني الكفر في مقابل الحياة . فيجعل الكفر موتاً ، ويجعل استعداد القلب للإيمان حياة . ويبين وظيفة هذا القرآن بأنه نزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - لينذر من به حياة . فيجدي فيهم الإنذار . فأما الكافرون فهم موتى لا يسمعون النذير ؛ وظيفة القرآن بالقياس إليهم هي تسجيل الاستحقاق للمذاب ، فإن الله لا يعذب أحداً حتى تبلغه الرسالة ثم يكفر عن بينة ويهلك بلا حجة ولا معصرة ! وهكذا يعلم الناس أنهم إزاء هذا القرآن فريقان : فريق يستجيب فهو حي . وفريق لا يستجيب فهو ميت . ويعلم هذا الفريق أن قد حق عليه القول ، وحق عليه المذاب !

والقطع الثاني في هذا القطاع يمرض قضية الألوهية والوحدانية ، في إطار من مشاهدات القوم ، ومن نعم الباري عليهم ، وهم لا يشكرون :

« أو لم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون ؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون . ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ؟ وأخذوا من دون الله آلهة لهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون . فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون » ..

أو لم يروا ؟ فآية الله هنا مشهودة منظورة بين أيديهم ، ليست غائبة ولا بعيدة ، ولا غامضة تحتاج إلى تدبر أو تفكير . إنها هذه الأنعام التي خلقها الله لهم وملكهم إياها . وذللها لهم يركبونها ويأكلون منها ويشربون ألبانها ، ويتنعمون بها منافع شتى .. وكل ذلك من قدرة الله وتديره ؟ ومن إيداعه ما أودع من الخصاص في الناس وفي الأنعام ، فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها والانتفاع بها . وجعلها مذلة ناعمة ملبية لشتى حاجات الإنسان . وما يملك الناس أن يصنعوا من ذلك كله شيئاً . وما يملكون أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . وما يملكون أن يدللوا ذباباً لم يركب الله في خصائصها أن تكون ذلولاً لهم ..

« أفلا يشكرون ؟ » ..

وحين ينظر الإنسان إلى الأمر بهذه العين وفي هذا الضوء الذى يشيعه القرآن الكريم . فإنه يحس لتوه أنه مغمور بفيض من نعم الله . فيض يتمثل في كل شيء حوله . وتصيح كل مرة يركب فيها دابة ، أو يأكل قطعة من لحم ، أو يشرب جرعة من لبن ، أو يتناول قطعة من ممن أو جبن . أو يلبس ثوباً من شعر أو صوف أو وبر . . . إلى آخره إلى آخره . . . لمسة وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق ورحمته ونعمته . ويتردد هذا في كل ما تمس يده من أشياء حوله ، وكل ما يستخدمه من حى أو جامد في هذا الكون الكبير . وتمود حياته كلها تسيحاً لله وحدها وعبادة آناء الليل وأطراف النهار . .

ولكن الناس لا يشكرون . وفيهم من اتخذ مع هذا كله آلهة من دون الله : « واتخذوا من دون الله آلهة لهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون » : وفي الماضي كانت الآلهة أصناماً وأوثاناً ، أو شجراً أو نجوماً ، أو ملائكة أو جنأ . . . والوثنية ما زالت حتى اليوم في بعض بقاع الأرض . ولكن الذين لا يمدون هذه الآلهة لم يخلصوا للتوحيد . وقد تمثل شركهم اليوم في الإيمان بقوى زاهية غير قوة الله ؛ وفي اعتقادهم على أسناد أخرى غير الله . والشرك ألوان ، تختلف باختلاف الزمان والمكان .

ولقد كانوا يتخذون تلك الآلهة ينتنون أن ينالوا بها النصر . بينما كانوا هم الذين يقومون بحماية تلك الآلهة أن يعتدى عليها متمد أو يصيبها بسوء ، فكانوا هم جنودها وحمايتها الممدون لنصرتها : « وهم لهم جند محضرون » . . . وكان هذا غاية في سفخ التصور والتفكير . غير أن غالبية الناس اليوم لم ترتق عن هذا السفخ إلا من حيث الشكل . فالذين يؤطون الطغاة والجبارين اليوم ، لا يمدون كثيراً عن عباد تلك الأصنام والأوثان . فهم جند محضرون للطغاة . وهم الذين يدفعون عنهم ويعمون طغيانهم . ثم هم في الوقت ذاته يخرون للطغيان راكيناً إن الوثنية هي الوثنية في شتى صورها . وحيناً اضطربت عقيدة التوحيد الخالص أى اضطراب جاءت الوثنية ، وكان الشرك ، وكانت الجاهلية ، ولا عصمة للبشرية إلا بالتوحيد الخالص الذى يفرده الله وحده بالألوهية . ويفرده وحده بالعبادة . ويفرده وحده بالتوجه والاعتماد . ويفرده وحده بالطاعة والتعظيم .

« فلا يحزنك قولهم . إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون » .

الخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو يواجه أولئك الذين اتخذوا من دون الله

آلهة . والذين لا يشكرون ولا يذكرون . ليطمئن بالا من ناحيتهم . فهم مكشوفون لعلم الله . وكل ما يدبرونه وما يملكونه تحت عينه . فلا على الرسول منهم . وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة . والله من ورأيهم محيط . .

ولقد هان أمرهم بهذا . وما عاد لهم من خطر يحسه مؤمن يعتمد على الله . وهو يعلم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون . وأنهم في قبضته وتحت عينه وهم لا يشعرون !

وللقطع الثالث في هذا القطع الأخير يتناول قضية البعث والنشور :

« أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نقطة فإذا هو خصم ميين . وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه . قال : من يحيى العظام وهى رميم ؟ قل : يحياها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون . أو ليس الذى خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم . إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له : كن . فيكون » . .

ويبدأ هذا القطع بمواجهة الإنسان بواقعه هو ذاته في خاصة نفسه . وهذا الواقع يصور نشأته وصورته مما يراه واقعا في حياته ، ويشهده بعينه وحسه مكرراً معاداً . ثم لا ينتبه إلى دلائله ، ولا يتخذ منه مصداقاً لوعده الله ببعثه ونشوره بعد موته ودثوره .

« أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نقطة فإذا هو خصم ميين » . .

فما النقطة التى لا يشك الإنسان فى أنها أصله القريب ؟ إنها نقطة من ماء ميين ، لا قوام ، ولا قيمة ، نقطة من ماء تحوى ألوف الملايا . . خلية واحدة من هذه الألوف هى التى تصير جنينا . ثم تصير هذا الإنسان الذى يبادل ربه ويخاصه ويطلب منه البرهان والدليل ! والقدرة الخالقة هى التى تجعل من هذه النقطة ذلك الخصم اللين . وما أبعد النقلة بين المنشأ والمصير ! أفهذه القدرة يستنظم الإنسان عليها أن تبيده وتذره بد البلى والدثور ؟ « وضرب لنا مثلاً - ونسى خلقه - قل : من يحيى العظام وهى رميم . قل : يحياها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » . .

بالبساطة ! وبالمنطق الفطرة ! ومنطق الواقع القريب المنظور !

وهل تزيد النقطة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظم الرميم المقتوت ؟ أو ليس من تلك

النفطة كان الإنسان ؟ أو ليست هذه هي النشأة الأولى ؟ أو ليس الذي حول تلك النفطة إنسانا ، وجعله خصيا مبينا بقادر على أن يحول العظم الزميم مخلوقا حيا جديدا ؟
إن الأمر أيسر وأظهر من أن يدور حوله سؤال . فما بال الجدل الطويل ؟
« قل : يحيا الذي أنشأها أول مرة . وهو بكل خلق علم » . .
ثم يزيدهم إيضاحا لطبيعة القدرة الخالقة ، وصنمها فيما بين أيديهم وتحت أعينهم
عما يملكون :

« الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون » . .
والمشاهدة الأولية الساذجة تمنع بصدق هذه العجيبة ! العجيبة التي يعمرون عليها غافلين .
عجيبة أن هذا الشجر الأخضر الريان بالماء ، يحترق بعضه ويمض فيولد نارا ؟ ثم يصير هو وقود النار . بمد اللدونة والاختصار . . والمعرفة العلمية العميقة لطبيعة الحرارة التي تخزنها الشجر الأخضر من الطاقة الشمسية التي يمتصها ، ويحفظها وهو ريان بالماء ناضر بالخضرة ؟ والتي تولد النار عند الاحتكاك ، كما تولد النار عند الاحتراق . . هذه المعرفة العلمية تزيد العجيبة بروزا في الحس ووضوحا . والخالق هو الذي أودع الشجر خصائصه هذه . والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . غير أننا لا نرى الأشياء بهذه المين المفتوحة ولا تدبرها بذلك الحس الواعي . فلا تكشف لنا عن أسرارها العجيبة . ولا تدلنا على مبدع الوجود . ولو فتحنا لها قلوبنا لباحث لنا بأسرارها ، ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح !

ثم يستطرد في عرض دلائل القدرة وتبسيط قضية الخلق وإعادة البشر أجمعين :
« أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم » . .

والسماوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق . . هذه الأرض التي نعيش عليها ويشاركنا ملايين الأجناس والأنواع ، ثم لا تبلغ نحن شيئا من حجمها ، ولا شيئا من حقيقتها ، ولا نعلم عنها حتى اليوم إلا القليل . . هذه الأرض كلها تابع صغير من توابع الشمس التي تمشي أرضنا الصغيرة على ضوءها وحرارتها . . وهذه الشمس واحدة من مئة مليون في المجرة الواحدة التي تتبعها شمسن ، والتي تؤلف دنيانا القرية ! وفي السكون مجرات أخرى كثيرة . أو دنيئات كدنيانا القرية . عد الفلكيون حتى اليوم منها مئة مليون مجرة بمنظيرهم المحدودة . وهم

في انتظار المزيد كما أمكن تكبير النازير والمراسد . وبين مجرتنا أو دنيانا والمجرة التالية لها نحو خمسين وسبع مئة ألف سنة ضوئية (السنة الضوئية تقدر بـ ستة وعشرين مليون مليون من الأميال) . . . وهناك كتل ضخمة من السدم التي يظن أنه من ثارها كانت تلك الشموس . وهذا هو الجزء الذي يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة المحدودة !

تلك الشموس التي لا يحصيا العدد . لكل منها فلك تجرى فيه . ولمظنها توابع ذات مدارات حولها كمدار الأرض حول الشمس . . . وكلها تجرى وتدور في دقة وفي دأب . لا تتوقف لحظة ولا تضطرب . وإلا تحطم الكون المنظور واصطدمت هذه الكتل الهائلة السابحة في الفضاء الواسع . .

هذا الفضاء الذي تسبح فيه تلك الملايين التي لا يحصيا العدد ، كأنها ذرات صغيرة . لا نحاول تصويره ولا تصوره . . فذلك شيء يدير الرؤوس !

« أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ » . .

وأين الناس من ذلك الخلق المائل السجيب ؟

« بلى ! وهو الخالق العليم » . .

ولكن الله - سبحانه - يخلق هذا وذلك ويخلق غيرها بلا كلفة ولا جهد . ولا يختلف بالقياس إليه خلق الكبير وخلق الصغير :

« إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن . فيكون » . .

يكون هذا الشيء مماء أو أرضاً . ويكون بموضة أو عملة . هذا وذلك سواء أمام الكلمة . . كن . . فيكون !

ليس هناك صعب ولا سهل . وليس هنالك قريب ولا بعيد . . فتوجه الإرادة لخلق الشيء كاف وحده لوجوده كائن ما يكون . إنما يقرب الله للبشر الأمور ليدركوها بقياسهم البشري المحدود .

وعند هذا المقطع يحى الإيقاع الأخير في السورة . الإيقاع للصورة حقيقة العلاقة بين الوجود وخالق الوجود :

« فسيحان الذي يده ملكوت كل شيء . وإليه ترجعون » . .
ولفظة ملكوت بصيغتها هذه تضخم وتنظم حقيقة هذه العلاقة . علاقة للليكية المطلقة
لكل شيء في الوجود . والسيطرة القابضة على كل شيء من هذا المملوك .
ثم إن إليه وحده للرجع وللصير . .
إنه الإيقاع المحتاي للناسب لهذه الجولة الهائلة ، وللسورة كلها ، ولومضوعاتها المتعلقة بهذه
الحقيقة الكبيرة ، التي يندرج فيها كل تفصيل . .

سُورَةُ الصَّافَاتِ مَكِّيَّةٌ

وَرَوَّاهَا ١٨٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَالصَّافَّاتِ صَفًّا * فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا * فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا * إِنَّ إِلَهُكُمُ أَحَدٌ * رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ .

« إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ * لَا يَسْمَعُونَ إِلَى التَّلَافُوتِ الْأَعْلَى ، وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ .

« فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ؟ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ * بَلْ يَحِبُّوا وَيَسْخَرُونَ * وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ * وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ .

« وَقَالُوا : إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ * أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنْآ لَمَبْمُوتُونَ ؟ * أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ؟ * قُلْ : نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ * فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ * وَقَالُوا : يَا وَيْلَتَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ * هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ * احْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَنَّةِ * وَقِهِمُوهُمْ عَنْهُمْ يُسْئَلُونَ .

« مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ؟ * بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ * وَأَقْبِلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا : إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ * قَالُوا : بَلْ لَمْ تَكُونُوا

مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُذِّبْتُمْ قَوْمًا طَائِفِينَ * فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَاتُ قُوَّةٍ * فَأَعْرَبْنَا كُفْرَ آبَائِكُمْ عَاوِينَ * فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ .

« إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقُولُونَ : إِنَّا نَتَارَكُو آلِهَتَنَا لِيَأْخُذَ بَحْنُونَ * بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ * إِنَّكُمْ لَذَاتُ قُوَّةٍ فِي الْعَذَابِ الْأَلِيمِ * وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

« إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ * أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ * فَوَازِيَهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ * يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * بِيضَاءُ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ * وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ * كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ * فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ * يَقُولُ : أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمَصْدِقِينَ * أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ؟

« قَالَ : هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ؟ * فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ * قَالَ : تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتَزِدِينَ * وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ .

« أَفَمَا تَحْنُ بِمَيِّتٍ * إِلَّا مَوْتَتْنَا آلُؤُلَىٰ وَ مَا تَحْنُ بِمَعْدٍ بَيْنَ * إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * لِيُنْزِلَ هَذَا فَيَلْعَبَ الْعَالَمُونَ .

« أُولَئِكَ خَيْرٌ تَرْوَاهُمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ * * إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ * إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ * طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيَاطِينِ * فَإِنَّهُمْ لَا يَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالًا تُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ * ثُمَّ إِنْ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حِمِيمٍ * ثُمَّ إِنْ مَرَّجَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ .. »

هذه السورة الملكية - كسابقها - قصيرة القواصل ، سريعة الإيقاع ، كثيرة المشاهد والواقف ، متنوعة الصور والظلال ، عميقة للمؤثرات ، وبضها غيف الوقع ، غيف التأثير . وهي تستهدف - كسائر السور الملكية - بناء العقيدة في النفوس ، وتخليصها من شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله . ولكها - بصفة خاصة - تعالج صورة معينة من صور الشرك التي كانت سائدة في البيئة العربية الأولى . وتقف أمام هذه الصورة طويلا ؛ وتكشف عن زيفها وبطلانها بوسائل شتى . . تلك هي الصورة التي كانت جاهلية العرب تستغيثها ، وهي تزعم أن هناك قرابة بين الله - سبحانه - وبين الجن . وتستطرد في تلك الأسطورة فتزعم أنه من الزاوج بين الله - تعالى - والجنة ولدت للملائكة . ثم تزعم أن الملائكة إناث ، وأنهن بنات الله !

هذه الأسطورة تعرض لجللة قوة في هذه السورة ؛ تكشف عن تهافتها وسخفها . ونظرا لأنها هي الموضوع البارز الذي تعالجه السورة ، فإنها تبدأ بالإشارة إلى طوائف من الملائكة : « والصافات صفا . فالزاجرات زجرا : فالتاليات ذكرا » . . ويتلوها حديث عن الشياطين للردة ، وتعرضهم للرحم بالنهب الثاقبة كي لا يقربوا من اللأ الأعلى . ولا يسمعون لما يدور فيه ؛ ولو كانوا حيث تزعم لهم أساطير الجاهلية ما طوردوا هذه اللطاردة ! كذلك يشبه ثمار شجرة الزقوم التي يعذب بها الظالمون في جهنم بأنها كرؤوس الشياطين في مرض التقيح والتفطيع ! وفي نهاية السورة تأتي الجملة المباشرة على تلك الأسطورة المتهاقة : « فاستفهم أربك البنات ولهم البنون ؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون : ولد الله وإهم لكاذبون . أصطفى البنات على البنين ؟ مالكم كيف تحكون ؟ أفلا تذكرون ؟ أم لكم سلطان مبين ؟ فأتوا بكتابتكم إن كنتم صادقين . وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون . . سبحانه الله عما يصفون ! » . .

وإلى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة جوانب العقيدة الأخرى التي تتناولها السور الملكية . فتثبت فكرة التوحيد مستدلة بالكون للشهود : « إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق » . . وتصح على أن الشرك هو السبب في عذاب المذنبين في ثنايا مشهد من مشاهد القيامة : « فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون . إنا كذلك نفعل بالمجرمين . إنهم كانوا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله يستكبرون ؛

ويقولون : أننا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين . إنكم لنداهو العذاب الأليم . وما تجزون إلا ما كنتم تعملون » . .

كذلك تتناول قضية البعث والحساب والجزاء . « وقالوا : إن هذا إلا سحر مبين . وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ قل نعم وأنتم داخرون » . . ثم تعرض بهذه المناسبة مشهدا مطولا فريدا من مشاهد القيامة الحافلة بالمناظر والحركات والانفعالات والمفاجآت :

وتعرض لقضية الوحي والرسالة التي ورد من قولهم : « إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ؟ » والرد عليهم : « بل جاء بالحق وصدق المرسلين » . .

وبمناسبة ضلالهم وتكذيبهم تعرض سلسلة من قصص الرسل : نوح وإبراهيم وبنه . وموسى وهارون . وإلياس . ولوط . ويونس . تكشف فيها رحمة الله ونصره لرسله وأخذه للمكذبين بالعذاب والتنكيل : « ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين . ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عقابة المنتذرين . إلا عباد الله المخلصين » . .

وتبرز في هذا القصص قصة إبراهيم خاصة مع ابنه إسماعيل . قصة الذبح والقداء وتبرز فيها الطاعة والاستسلام لله في أروع صورها وأعظمها وأرفعها ؛ وتبلغ الذروة التي لا ينفها إلا الإيمان الخالص الذي يرفع النفوس إلى ذلك الأفق السامق الوضئ .

والمؤثرات الموحية التي تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياها ، تتمثل بشكل واضح في :

مشهد السماء وكواكبها وشبهها ورجومها : « إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من كل شيطان مارد . لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب . دحورا ولم عذاب واصب . إلا من خطف الحظفة فأقبمه شباب ثاقب » . .

وفي مشاهد القيامة ومواقف المثيرة ، ومفاجأتها الفريدة ، وانفعالاتها القوية . والمشاهد التي تحويها هذه السورة . ذات طابع فريد حقا منلسه عند استمراره تفصيلا في مكانه من السورة .

وفي القصص ومواقفه وإيحاءاته . وبخاصة في قصة إبراهيم وولده الذبيح إسماعيل — عليها

السلام وترفع الأثرات الوحية هنا إلى الذروة التي تهز القلوب هذا عميقا عنيقا .
ذلك إلى الإيقاع الموسيقي في السورة وهو ذو طابع غير يتفق مع صورها وظلالها ومشاهدتها
ومواقفها وإعماهاها المتلاحقة العميقة .

ويجري سياق السورة في عرض موضوعاتها في ثلاثة أسواط رئيسية :
الشوط الأول يتضمن افنح السورة بالقسم بتلك الطوائف من الملائكة : والصفات
صفا . فالأجرات زجرا ، فالتاليات ذكرى على وحدانية الله رب المشارق ، مزين السماء
بالكواكب . ثم نجيء مسألة الشياطين وتسميمهم للملأ الأعلى ورحمهم بالشهب الثاقبة . يتلوهما
سؤالهم : « أم أشد خلقا » أم تلك الخلائق : الملائكة والسماء والكواكب والشياطين والشهب ؟
للتوصل من هذا إلى تسفيه ما كانوا يقولونه عن البعث ، وإثبات ما كانوا يستبعدونه ويستهنئون
بوقوعه . ومن ثم يمرض ذلك الشهد المطول للبعث والحساب والنعم والعذاب . وهو مشهد
فريد . .

والشوط الثاني يبدأ بأثر هؤلاء الضالين لهم نظائر في السابقين ، الذين جاءتهم
النذر فكان أكرمهم من الضالين . ويستطرد في قصص أولئك المنذرين من قوم نوح
وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونس ؟ وكيف كانت عقوبة المنذرين
وعاقبة المؤمنين .

والشوط الثالث يتحدث عن تلك الأسطورة التي مر ذكرها . أسطورة الجن والملائكة .
ويقرر كذلك وعد الله لرسله بالظفر والغلبة : « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم
لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون » . . وينتهي بختام السورة بتثنية الله سبحانه
والتسليم على رسله والاعتراف بربوبيته : « سبحانه ربك رب العزة عما يصفون . وسلام
على المرسلين . والحمد لله رب العالمين » . . وهي القضايا التي تتناولها السورة في الصميم . .
والآن نأخذ في التفصيل :

« والصفات صفا ، فالأجرات زجرا ، فالتاليات ذكرى ، إن إلهكم واحد . رب السماوات
والأرض وما بينهما ورب المشارق » . .

والصافات والزاجرات والتاليات . . . طوائف من الملائكة ذكرها هنا بأعمالها التي يعلمها . والتي يجوز أن تكون هي الصافات قواعها في الصلاة ، أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله . والزاجرات لمن يستحق الزجر من الصلاة في أثناء قبض أرواحهم مثلاً أو عند الحشر والسوق إلى جهنم أو في أية حالة وفي أى موضع . والتاليات للذكر . . القرآن أو غيره من كتب الله أو المسبحات بذكر الله .

يقسم الله سبحانه بهذه الطوائف من الملائكة على وحدانيته : « إن إلهكم لواحد » . . ومناسبة هذا القسم — كما أسلفنا — هو تلك الأسطورة التي كانت شائعة في جاهلية العرب من نسبة الملائكة إلى الله ، واتخاذهم آلهة بما أنهم — بزعمهم — بنات الله ! ثم يعرف الله عباده بنفسه في صفته للنسبة للوحدانية :

« رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق » . . .

وهذه السماوات والأرض قاعة حيال العباد ؛ تحذتهم عن الخالق الباري المدبر لهذا الملكوت الهائل ؛ الذي لا يدعى أحد أنه يملك خلقه وتديره ؛ ولا يملك أحد أن يهرب من الاعتراف لخالقه بالقدرة المطلقة والربوبية الحقة . « وما بينهما » . . من هواء وسحاب ، وضوء ونور ، ومخلوقات دقيقة يعرف البشر شيئاً منها الحين بعد الحين ، ويغنى عنهم منها أكثر مما يكشف لهم !

والسماوات والأرض وما بينهما من الضخامة والعظمة والدقة والتنوع والجمال والتناسق بحيث لا يملك الإنسان نفسه أمامها — حين يستيقظ قلبه — من التأثير العميق ، والروعة البالغة ، والتفكير الطويل . وما يمر الإنسان بهذا الخلق العظيم من غير متأثر ولا تدبر إلا حين يموت قلبه ، فيفقد التأثير والاستجابة لإشعاعات هذا الكون الحافل بالعجائب .

« ورب المشارق » ..

ولكل نجم مشرق ، ولكل كوكب مشرق ، فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السماوات الفسيحة .. وللتبشير دلالة أخرى دقيقة في التعبير عن الواقع في هذه الأرض التي نعيش عليها كذلك . فالأرض في دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة — كما تتوالى المغارب — فكلما جاء قطاع منها أمام الشمس كان هناك مشرق على هذا القطاع ، وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية . حتى إذا تحركت الأرض كانت هناك

مشرق آخر على القطاع التالى ومغرب آخر على القطاع المقابل له وهكذا ... وهى حقيقة ما كان يعرفها الناس فى زمان نزول القرآن الكريم ؛ ولكن خبرهم بها الله فى ذلك الزمان القديم ! وهذا النظام الدقيق فى توالى المشارق على هذه الأرض . وهذا البهاء الرائع الذى يغمر الكون فى مطالع المشارق .. كلاهما جدير بأن يوقع فى القلب البشرى من التأثيرات الموحية ، ما يهتف به إلى تدبر صنعة الصانع المبدع ، وإلى الإيمان بوحداية الخالق للذبر ، بما يبدو من آثار الصنعة الموحدة التى لا اختلاف فى طابعها الدقيق الجليل .

تلك هى مناسبة ذكر هذه الصفة من صفات الله الواحد فى هذا المقام . وسرى أن ذكر السماء وذكر المشارق له مناسبة أخرى فيما يلى هذه الآيات من السورة . عند الحديث عن الكواكب والشهب والشياطين والرجوم ...

« إنا زينا السماء بزينة الكواكب ، وحفظا من كل شيطان مارد ، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ، دحورا ولهم عذاب واصب ، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب . »

بعد ماس فى مطلع السورة شطر الأسطورة الخاص بالملائكة ، عاد يس هنا شطرها الثانى وهو الخاص بالشياطين . وكانوا يزعمون أن بين الله وبين الجنة نسا . وبعضهم كانوا يمدنون الشياطين على هذا الأساس . وعلى أساس أن الشياطين يعرفون الغيب لاتصالهم بالملأ الأعلى ..

وبعد ذكر السماوات والأرض وما بينهما وذكر المشارق .. إما مشارق النجوم والكواكب . وإما المشارق المتوالية على قطاعات الأرض . وإما هذه وتلك وأنوارها وأضوائها .. يحىء ذكر الكواكب :

« إنا زينا السماء بزينة الكواكب .. »

ونظرة إلى السماء كافية لرؤية هذه الزينة ؛ ولإدراك أن الجمال عنصر مقصود فى بناء هذا الكون ؛ وأن صنعة الصانع فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق ؛ وأن الجمال فيه فطرة عميقة لا عرض سطحي ؛ وأن تصميمه قائم على جمال التكوين كما هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء . فكل شئ فيه بقدر ، وكل شئ فيه يؤدى وظيفته بدقة ؛ وهو فى مجموعه جميل .

والسواء . وتأثر الكواكب فيها . أجل مشهد تقع عليه العين . ولا تمل طول النظر إليه . وكل نجمة نصوص بضوئها وكل كوكب يصوص بنوره ؛ وكأنه عين عجة تخانك النظر ؛ فإذا أنت حدثت فيها أغصت وتوارت ؛ وإذا أنت التفت عنها أبرقت ولمت ! وتتبع مواقعها وتغير منازلها ليلة بعد ليلة وأنا بعد آن متعة نفسية لا تعلمها النفس أبدا !

ثم تقرر الآية التالية أن لهذه الكواكب وظيفة أخرى ، وأن منها شهابا ترجم بها الشياطين كي لا تدنو من الملائكة الأعلى :

« وحفظا من كل شيطان مارد . لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب . إلا من خطف الخطفة فأتيه شهاب ثاقب » ..

فمن الكواكب رجوم تحفظ السماء من كل شيطان عات متمرد وتدوده عن الاستماع إلى ما يدور في الملائكة الأعلى ؛ فإذا حاول التسمع تلقفته الرجوم من كل جانب ، فتدحرجه دحرا ، وله في الآخرة عذاب موصول لا ينقطع . ولقد يخطف الشيطان المارد خطفة سريعة مما يدور في الملائكة الأعلى ، فيأتيه شهاب يلاحقه في هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقا .

ونحن لانعرف كيف يتسمع الشيطان المارد ؛ ولا كيف يخطف الخطفة ؛ ولا كيف يرجم بالشهاب الثاقب . لأن هذه كلها غيبات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياتها ؛ وبجائنا فيها هو تصديق ما جاء من عند الله فيها . وهل نعلم عن شيء في هذا الكون إلا القشور ؟ ! والمهم أن هذه الشياطين التي تمنع من الوصول إلى الملائكة الأعلى ، ومن التسمع لما يدور فيه هي التي يدعى المدعون أن بينها وبين الله نمبا ، ولو كان شيء من هذا صحيحا لتغير وجه المعاملة . ولما كان مصير الأنسباء والأصهار — بزعمهم — هو المطاردة والرجم والحرق أبدا !

وبعد ذكر الملائكة . وذكر السماوات والأرض وما بينهما . وذكر الكواكب التي ترزق السماء الدنيا . وذكر الشياطين المردة والقذائف التي تلاحقها . . يكلف الرسول — صلى الله عليه وسلم — أن يسألهم أهم أشد خلقا أم هذه الخلائق ؟ وإذا كانت هذه الخلائق أشد وأقوى فقيم يدهشون لقضية البعث ويسخرون منها ، ويستبعدون وقوعها ، وهي لا تقاس إلى خلق تلك الخلائق الكبرى :

« فاستفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا ؟ إنا خلقناهم من طين لازب . بل عجبت ويسخرون .

وإذاذكروا لا يذكرون . وإذا رأوا آية يستسخرون : وقالوا : إن هذا إلا سحر مبين . وإذا
متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ » .

فاستفهم واسألمهم إذا كانت الملائكة والبهائم والأرض وما بينهما والشياطين
والسكواك والنهب كلها من خلق الله . فهل خلقهم هم أشد وأصعب من خلق هذه
الأكوان والخلائق ؟

ولا ينتظر منهم جوابا ، فالأمر ظاهر ؛ إنما هو سؤال الاستنكار والتعجب من حالهم
العجيب . وغفلتهم عما حولهم ، والسخرية من تقديرهم للأمور . ومن ثم يعرض عليهم مادة
خلقهم الأولى . وهى طين رخوا لرج من بعض هذه الأرض ، التى هى إحدى تلك الخلائق :
« إنا خلقناهم من طين لازب » . .

فهم قطعاً ليسوا أشد خلقاً من تلك الخلائق ! وموقفهم إذن عجيب . وهم يسخرون من آيات
الله ، ومن وعده لهم بالبعث والحياة . وسخريتهم هذه تثير العجب فى نفس الرسول - صلى الله
عليه وسلم - وهم فى موقفهم سادرون :

« بل عجبناهم بغيرهم . وإذاذكروا لا يذكرون . وإذا رأوا آية يستسخرون » . .
وحق لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعجب من أمرهم . فإن المؤمن الذى يرى الله
فى قلبه كما يراه محمد - صلى الله عليه وسلم - ويرى آيات الله وانحة هذا الوضوح ، كثيرة هذه
الكثرة ، يعجب - لاشك - ويدهش كيف يمكن أن تعمى عنها القلوب ؟ وكيف يمكن أن
تقف منها هذا الموقف العجيب !

وبينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجب منهم هذا العجب ، إذا هم يسخرون من القضية
الواضحة التى يعرضها عليهم ، سواء فى وحدانية الله ، أو فى شأن البعث والنشور . وإذا هم
مطموسون لا تفتح قلوبهم للتذكير . وإذا هم يتلقون آيات الله بالسخرية الشديدة ، والتعجب
عن ربه إياها ، واستدعاء أسباب السخرية وطلبها طلباً كما يوحى لفظ « يستسخرون » !

ومن ذلك وصفهم القرآن بأنه سحر ، وعجيب مما يعمدهم به من البعث :

« وقالوا : إن هذا إلا سحر مبين . وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون ؟
أو آباؤنا الأولون ؟ » . .

لقد غفلوا عن آثار قدرة الله فيما حولهم ، وفي ذات أنفسهم . غفلوا عن آثار هذه القدرة في خلق السماوات والأرض وما بينهما ؛ وفي خلق الكواكب والشهب ؛ وفي خلق اللائكة والشياطين ؛ وفي خلقهم هم أنفسهم من طين لازب . . غفلوا عن آثار القدرة في هذا كله ووقفوا يستبعدون على هذه القدرة أن تعيدهم إذا ماتوا وصاروا ترابا وعظاما ، هم وآباؤهم الأولون ! وما في هذا البعث والإعادة من غريب على تلك القدرة ولا بعيد ؛ لمن يتأمل هذا الواقع ويتدبره أقل تدبر ؟ في ضوء هذه المشاهدات التي تحيط بهم في الآفاق وفي أنفسهم .

وإذا كانوا لا يتدبرون هذه المشاهدات في هواة ويسر ، وفي طمأنينة وهدوء . فهو يوظفهم إذنت بشدة وعنف ، على مشهدهم في الآخرة مبعوثين . ويصور لهم ذلك المشهد وهم فيه يضطربون (١) :

« قل : نعم وأتم داخرون .. »

نعم ستمثون أتم وآباؤكم الأولون . ستمثون وأتم داخرون ، ذلولون ، مستسلمون . غير مستصين ولا متأين .. نعم .. ثم يدخل في استعراض ذلك كيف يكون . وإذا هم أمام مشهد من المشاهد الطويلة للتعدي الجوانب . للتنوعة الأساليب . للزحمة بالناظر الحية والحركات للتتابع . يلتقي فيها الوصف بالحوار . فتسير على نسق الحكاية ذرة ، ثم تنتقل إلى نسق الحوار أخرى . ويتخلل عرض الأحداث والحركات تملقات وتعليقات عليها . وبذلك يستكمل المشهد كل سمات الحياة :

« فإذا هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون » ..

هكذا في ومضة خاطفة بتقدير ما تنبث صيحة واحدة . تسمى « زجرة » للدلالة على لون من الشدة فيها ، والعنف في توجيهها ، والاستلقاء في مصدرها .. « فإذا هم ينظرون » .. فجأة وبلا تعهد أو تحضير . وإذا هم يصيحون مهوتين :

« قالوا : يا ويلنا . هذا يوم الدين » ..

وبينا هم في بهتهم وبقتهم إذا صوت يحمل إليهم التقرع من حيث لا يتوقعون :

« هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون » .. !

(١) نستير هنا في تيسر هذا المشهد صفحات من كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » مع تصرف قليل .

وهكذا ينتقل السياق من الخبر إلى الخطاب موجهاً لمن كانوا يكذبون يوم الدين . وإن
هى إلا تقريرة واحدة حاسمة . ثم يوجه الأمر إلى اللوكلين بالتنفيذ :
« احشروا الذين ظللوا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم .
وقفوهم إنهم مسؤولون » .

احشروا الذين ظللوا ومن هم على شاكلتهم من المذنبين ، فهم أزواج متشاكلون ..
وفي الأمر - على ما فيه من لجة جازمة - تهكم واضح في قوله : « فاهدوهم إلى صراط الجحيم » ..
فما أعجبها من هداية خير منها الضلال . وإنها لهى الرد للكافيء لما كان منهم من ضلال عن الهدى
القويم . وإذ لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم ، فلهتدوا اليوم إلى صراط الجحيم !
وهاهم أولاء قد هدوا . هدوا إلى صراط الجحيم . ووقفوا على استعداد للسؤال .
وهاهو ذا الخطاب يوجه إليهم بالتفريع في صورة سؤال يرى :
« مالكم لا تتصرون ؟ » !

مالكم لا ينصر بعضهم بعضاً ، وأنتم هنا جميعاً ؟ وكالكم في حاجة إلى الناصر اللعين ؟ !
ومعكم آلهتكم التي كنتم تعبدون !

ولا جواب بطبيعة الحال ولا كلام ! إنما يرد التعليق والتعقيب :
« بل هم اليوم مستسلمون » ..

عابدين . ومعبودين !!!

ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحكاية ، ويعرض مشهدهم يجادل بعضهم بعضاً :
« وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : إنكم كنتم تأتوننا عن البين » ..
أى كنتم توسوسون لنا عن عيّننا - كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالباً - فأتم
مسؤولون عما نحن فيه .

وعندئذ يبرى المتهمون لتسفيه هذا الاتهام ، وإلقاء التبعة على موجهيه :
« قالوا : بل لم تكونوا مؤمنين » ..
فلم تكن وسوستنا هى التي أغوتكم بعد إيمان ، وأضلتكم بعد هدى ..
« وما كان لنا عليكم من سلطان » ..

نرغمكم به على قبول ما نراه ، ونضطركم إليه اضطراباً لا ترغبون فيه .

« بل كنتم قوما طاغين » ..

متجاوزين للحق ، ظالمين لا تقفون عند حد .

« فحق علينا قول ربنا إنا لذاهقون » ..

فاستحققنا نحن وأتم العذاب ، وحق علينا الوعيد بأن ندوق العذاب .

وقد انزلتكم معنا بسبب استعدادكم للفجأة ، وما فعلنا بكم إلا أنكم اتبعتمونا في غوايتنا :

« فأغويناكم إنا كنا غاوين » ..

وهنا يرد تعليق آخر ، وكأنه حكم يعلن على رؤوس الأشهاد ، يحمل أسبابه ، ويعرض

ما كان منهم في الدنيا عما حقق قول الله عليهم في الآخرة :

« فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون . إنا كذلك نفعل بالمجرمين . إنهم كانوا إذا قيل

لهم : لا إله إلا الله يستكبرون ؛ ويقولون : إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون » .

ثم يكمل التعليق متوجهاً فيه بالتأنيب والتقيص لقائل هذا السلام الرذول :

« بل جاء بالحق وصدق المرسلين . إنكم لذاهقو العذاب الأليم . وما تجزون إلا ما كنتم

تعملون . إلا عباد الله المخلصين » ..

وعلى ذكر عباد الله المخلصين — الذين استثناهم من تذوق العذاب الأليم — يعرض صفحة

هؤلاء العباد المخلصين في يوم الدين . ويعود العرض متبعاً نسق الإخبار المصور للنعم الذي

يتقبلون في أعطافه — في مقابل ذلك العذاب الأليم للمكذبين — :

« أولئك لهم رزق معلوم . فواكه وهم مكرمون . في جنات النعيم . على سرر متقابلين .

يطاف عليهم بكأس من معين . يضاء لئله للشاربين . لا فيها غول ولا هم عنها يزفون . وعندهم

قاصرات الطرف عين . كأنهن يضئ مكنون ... » .

وهو نعيم مضاعف يجمع كل مظاهر النعم . نعم تستمتع به النفس ويستمتع به الحس .

وتجد فيه كل نفس ما تشتهي من ألوان النعم .

فهم — أولاً — عباد الله المخلصون . وفي هذه الإشارة أعلى مراتب التكريم . وهم — ثانياً —

« مكرمون » في الملأ الأعلى . وبإله من تكريم ا ثم إن لهم « فواكه » وهم على « سرر

متقابلين » . وهم يخدمون فلا يتكفون شيئاً من الجهد في دار الراحة والرضوان والنعم :

« يطف عليهم بكأس من معين . يضاء لذة الشاربين . لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون » . .
وتلك أجمل أوصاف الشراب ، التي تحقق لذة الشراب ، وتنفى عقابله . فلا خمار يصدر
الرؤوس ، ولا منع ولا انقطاع يذهب بلذة المتاع ! « وعندهم قاصرات الطرف عين » حور
حيات لا تمتد أبصارهن إلى غير أصحابهن حياء وعفة ، مع أنهن « عين » واسمات جميلات
العيون ! وهن كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة : « كأنهن يبض مكنون » . .
لا تبذله الأيدي ولا العيون !

ثم يفيض في الحكاية للصورة : فإذا عباد الله المخلصون هؤلاء — بعد ما سرت لهم كل
ألوان المتاع — ينعمون بسمر هادئ ، يتذكرون فيه الماضي والحاضر — وذلك في مقابل
التخاضع والتلاحى الذى يقع بين المجرمين في أول للشهد — وإذا أحدهم يستعيد ماضيه ، ويقص
على إخوانه طرفا عما وقع له :

« قال قاتل منهم : إني كان لى قرين . يقول : أإنك لمن الصديقين . إذا متنا وكنا ترابا
وعظاما إنا لمدينون ؟ » . .

لقد كان صاحبه وقرينه ذلك يكذب باليوم الآخر ، ويسأله في دهشة : أهو من الصديقين
بأنهم مبعوثون فمحاسبون بعد إذ هم تراب وعظام ؟ !

وبينا هو ماض فى قصته يمرضها فى ممره مع إخوانه ، يخطر له أن يفقد صاحبه وقرينه
ذاك ليمرف مصيره . وهو يعرف بطبيعة الحال أنه قد صار إلى الجحيم . فيتطلع ويدعو إخوانه
إلى التطلع معه :

قال : « هل أنتم مطلعون ؟ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم » . .
عندئذ يتوجه إلى قرينه الذى وجده فى وسط الجحيم . يتوجه إليه ليقول له : يا هذا . لقد
كدت تورددنى موارد الردى بوسوستك . لولا أن الله قد أنعم على ، فصصنى من الاستعاب إليك :

« قال : تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين » . .

أى لكنت من الذين يساقون إلى اللوق وهم كارهون .

وتتبرر رؤيته لقرينه فى سواء الجحيم شعوره بجزالة النعمة التى نالها هو وإخوانه من عباد
الله المخلصين . فيحب أن يؤكد لها ويستعرضها ، ويطمأن إلى دوامها ، تالذذا بها وزيادة
فى المتاع بها فيقول :

« أفأنا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ؟ وما نحن بممدين ؟ إن هذا هو الفوز العظيم » ..

وهنا يرد تعليق يوقظ القلوب ويوجهها إلى العمل والتسابق لمثل هذا المصير :

« لمثل هذا » النعم الذي لا يدركه فوت ، ولا يخشى عليه من نقاد ، ولا يعقبه موت ،

ولا يتهده العذاب . لمثل هذا فليعمل العامون .. فهذا هو الذي يستحق الاحتفال . وما عداه

مما ينفق فيه الناس أعمارهم على الأرض زهيد زهيد حين يقاس إلى هذا الخلود .

ولكى يتضح الفارق الهائل بين هذا النعم الخالد الآمن الدائم الراضى ؟ والمصير الآخر

الذي ينتظر الفريق الآخر . فإن السياق يستطرد إلى ما ينتظر هذا الفريق بعد موقف الحشر

والحساب الذي ورد في مطلع المشهد القريد :

« أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ! إنا جعلناها فتنة للظالمين . إنها شجرة تخرج في أصل

الجحيم . طلعها كأنه رؤوس الشياطين . فإنيهم لا يكون منها فالثون منها البطون . ثم إن لهم

عليها لشوبا من حميم . ثم إن مرجعهم لآلى الجحيم » . :

أذلك النعم المقيم خير منزلا ومقاما أم شجرة الزقوم ؟

وما شجرة الزقوم ؟

« إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم . طلعها كأنه رؤوس الشياطين » ..

والناس لا يعرفون رؤوس الشياطين كيف تكون ! ولكنها مفزعة ولا شك . ومجرد

تصورها يثير الفزع والرعب . فكيف إذا كانت طلعا يأكلونه ويملاؤون منه البطون ؟ !

لقد جعل الله هذه الشجرة فتنة للظالمين . حين مسموا باسمها سخروا وقالوا : كيف تنبت

شجرة في الجحيم ولا تحترق . وقال قائل منهم هو أبو جهل ابن هشام يسخر ويشفك :

« يامعشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد ؟ قالوا : لا . قال : عجوة

يثرب بالزبد ! والله لأن استمكننا منها لنزقنها زرقا ! ولكن شجرة الزقوم هذه شيء آخر غير

ذلك الطعام الذي كانوا يعرفون !

« فإنيهم لا يكون منها فالثون منها البطون » ..

فإذا شأكت حلوقهم وهى كرؤوس الشياطين - وحرقت بطونهم - وهى تنبت في أصل

الجحيم ولا تحترق لأنها من نوع الجحيم ! - وتطلعو إلى برد الشراب ينقع العلة ويطلق

الليب . فإنهم لشاربون عليها ماء ساخا مشوبا غير خالص : « ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم » . .

وبعد هذه الوجبة يعادرون تلك اللائدة عائدین إلى مقرهم المقيم . وياله من نزل ! وياله من معاد !

« ثم إن مرجعهم إلى الجحيم » . . .

بذلك يختم للشهد الفريد . وينتهي الشوط الأول من السورة . وكأنما كان قطعة من الواقع للشهود .

« إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ * فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ مُهْرَعُونَ * وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ * فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلَصِينَ .

« وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ * وَبَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ * وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ .

« وَإِنِّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ * أَفَكَا أَلِهَةٌ دُونُ اللَّهِ تُرِيدُونَ * فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ * فَانْظُرْ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ * فَقَالَ : إِنِّي سَقِيمٌ * فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ * فَرَاغَ إِلَى آلِهِتِهِمْ فَقَالَ : أَلَا تَأْكُلُونَ ؟ * مَا لَكُمْ لَا تَنْتَفِقُونَ ؟ * فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ * فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ * قَالَ : أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ؟ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ؟ * قَالُوا : أَبْنَاؤُا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْفَوْهُ فِي الْجَحِيمِ * فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ * وَقَالَ : إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ * رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشِّرْهُ بِذُلَامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ

مَعَهُ السُّمَى قَالَ : يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي أُرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ، فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ؟ . قَالَ :
يَا أَبَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ
وَنَادَيْتَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا
لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ
نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ * وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
مُتَبِينٌ .

« وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ * وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا مِنْ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ *
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْفَائِزِينَ * وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ * وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ * وَتَرَكَنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ * إِنَّا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ .

« وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ : أَلَا تَتَّقُونَ ؟ * أَتَدْعُونَ بَعْلًا
وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ آتَاتِي * اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ * فَكَذَّبُوهُ فَأَنهَمُ
لَمُحْضَرُونَ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ * وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى
إِلْيَاسَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ .

« وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمِينَ * إِلَّا نَجْوَا فِي النَّارِ *
ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ * وَإِنَّا لَمَكْرُومُونَ عَلَيْهِمْ مُضِيِّينَ * وَبِالْبَلِيلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟
« وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ
مِنَ الْمُذْخَبِينَ * فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ
فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ * وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ
فَيْطِيلٍ * وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ * فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ .. »

في هذا الدرس يعود السياق من الجولة الأولى في ساحة الآخرة ، وفي مجالى النعم ودارات العذاب ، يعود ليستأنف جولة أخرى في تاريخ البشر مع آثار الناهيين الأولين ، يعرض فيها قصة الهدى والضلال منذ فجر البشرية الأولى ؛ فإذا هي قصة مكرورة معادة ؛ وإذا القوم الذين يواجهون الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مكة بالكفر والضلال بقية من أولئك المكذبين الضالين . ويكشف لهؤلاء عما جرى لمن كان قبلهم ، وليس قلوبهم بهذه الصفحات الطوية في بطون التاريخ . ويطمئن للمؤمنين برعاية الله التي لم تتخل في الماضى عن المؤمنين .

وفي هذا السياق يستعرض طرفاً من قصص نوح ، وإبراهيم ، وإسماعيل وإسحاق ، وموسى وهارون ، وإلياس ، ولوط ، ويونس . . . ويقف وقفة أطول أمام قصة إبراهيم وإسماعيل . يمرض فيها عظمة الإيعان والتضحية والطاعة ، وطبيعة الإسلام الحقيقية كما هي في نفس إبراهيم وإسماعيل ، في حلقة لا تعرض في غير هذه السورة ، ولا ترد إلا في هذا السياق . . وهذا القصص هو قوام هذا الدرس الأصيل . .

« إنهم القوا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون . ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين . ولقد أرسلنا فيهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة للذين . إلا عباد الله المخلصين » ..
إنهم عريقون في الضلالة ، وهم في الوقت ذاته مقلدون لا يفكرون ولا يتدبرون ؛ بل يطرون معجلين يقفون خطي آباءهم الضالين غير ناظرين ولا متعقلين :
« إنهم القوا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون » ..
وهم وآبائهم صورة من صور الضلال التي يمثلها أكثر الأولين :
« ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين » ..
وكان ضلالهم بعد الإنذار والتحذير :
« ولقد أرسلنا فيهم منذرين » ..
ولكن كيف كانت العاقبة ؟ كيف كانت عاقبة المكذبين ؟ وكيف كانت عاقبة عباد الله المخلصين ؟ إنها معروضة في سلسلة القصص . وهذا الإعلان في مقدمتها للتنبيه :

« فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ، إلا عباد الله المخلصين » ...

ويبدأ بقصة نوح في إشارة سرية تبين العاقبة ، وتقرر عناية الله بعباده المخلصين :
« ولقد نادانا نوح فلنعم المحييون . ونجيناه وأهله من الكرب العظيم . وجعلنا ذريته هم
الباقين . وترنا عليه في الآخرين ، سلام على نوح في العالمين . إنا كذلك نجزي المحسنين .
إنه من عبادنا المؤمنين . ثم أغرقنا الآخرين » ..

وتتضمن هذه الإشارة توجه نوح بالدعاء إلى ربه ، وإجابة دعوته إجابة كاملة وإفية .
إجابتها من خير محجب . الله سبحانه . « فلنعم المحييون » . . وتتضمن نجاته هو وأهله من
الكرب العظيم . كرب الطوفان الذي لم ينج منه إلا من أراد له الله النجاة وقدر له
الحياة . . وتتضمن قدر الله بأن يجعل من ذرية نوح عمارة لهذه الأرض وخلفاءه . وأن يبقى
ذكره في الأجيال الآتية إلى آخر الزمان : « وتركنا عليه في الآخرين » . . وتعلن
في الحاققين سلام الله على نوح . جزاء إحسانه : « سلام على نوح في العالمين . إنا كذلك نجزي
المحسنين » . . وأى جزاء بعد سلام الله . والذكر الباقي مدى الحياة ! أما مظهر الإحسان
وسبب الجزاء فهو الإيعان : « إنه من عبادنا المؤمنين » .. وهذه هي عاقبة المؤمنين . فأما
غير المؤمنين من قوم نوح فقد كتب الله عليهم الهلاك والقناء : « ثم أغرقنا الآخرين » . .
ومضت سنة الله منذ فجر البشرية البعيد . وفق ذلك الإجمال في مقدمة القصص : « ولقد
أرسلنا فيهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلصين » . .

ثم نجى قصة إبراهيم . نجى في حلقتين رئيسيتين : حلقة دعوته لقومه ، وتحطيم الأصنام ،
وهمهم به ليقنوه ، وحماية الله له وخذلان شائثيه . وهي حلقة تكررت من قبل في سور
القرآن . وحلقة جديدة لا تعرض في غير هذه السورة . وهي الخاصة بمحدث الرؤيا والتبصير
والقضاء ، مفصلة المراحل والخطوات والمواقف ، في أساليبها الأخاذ وأدائها الرهيب ! مثلة
أعلى صور الطاعة والتضحية والقضاء والتسليم في عالم القيدة في تاريخ البشرية الطويل .

« وإن من شيعته لإبراهيم . إذ جاء ربه بقلب سليم . إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟
إنفكا آلهة دون الله تريدون ؟ فما ظنكم برب العالمين ؟ » ..

هذا هو افتتاح القصة ، والشهد الأول فيها .. نقلة من نوح إلى إبراهيم . وبينهما صلة من العقيدة والدعوة والطريق . فهو من شيعه نوح على تباعد الزمان بين الرسولين والرسالتين ؛ ولكنه المنهج الإلهي الواحد ، الذى يلتقيان عنده ويرتبطان به ويشتركان فيه . ويرز من صفة إبراهيم سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمير :

« إذ جاء ربه بقلب سليم » ..

وهي صورة الاستسلام الخالص . تمثل في مجيئه لربه . وصورة النقاء والطهارة والبراءة والاستقامة تمثل في سلامة قلبه . والتعبير بالسلامة تعبير موح مصور لمدلوله ، وهو في الوقت ذاته بسيط قريب للمعنى واضح للفهوم . ومع أنه يتضمن صفات كثيرة من البراءة والتقاوة ، والإخلاص والاستقامة ... إلا أنه يبدو بسيطاً غير معقد ، ويؤدى معناه بأوسع مما تؤديه هذه الصفات كلها مجتمعات ! وتلك إحدى بدائع التعبير القرآنى الفريد .

وهذا القلب السليم ، استنكر ما عليه قومه واستبشعه . استنكار الحس السليم لكل ما تنبؤ عنه الفطرة الصادقة من تصور ومن سلوك :

« إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أفكأ آلهة دون الله تريدون ؟ فما ظنكم برب العالمين ؟ » .. وهو يرام يعبدون أصناما وأوثانا . فينتف بهم هتاف الفطرة السليمة في استنكار شديد . « ماذا تعبدون ؟ » ماذا ؟ فإن ما تعبدونه ليس من شأنه أن يعبد ، ولا أن يكون له عابدون ! وما يعبد الإنسان في شبهة من حق . إنما هو الإفك المخنث . والافتراء الذى لا شبهة فيه . فهل أنتم تصعدون إلى الإفك قصدا وإلى الافتراء عمدا : « أفكأ آلهة دون الله تريدون ؟ » وما هو تصورك لله ؟ وهل يهبط وينحرف إلى هذا المستوى الذى تنكره الفطرة لأول وهلة : « فما ظنكم برب العالمين ؟ » .. وهى كلمة يبدو فيها استنكار الفطرة السليمة البريئة ، وهى تطلع على الأمر البين الذى يصدم الحس والعقل والضمير .

ويسقط السياق هنا ردهم عليه ، وحوارهم معه ؟ ويمضى مباشرة فى المشهد التالى إلى عزيمته التى قررها فى نفسه تجاه هذا الإفك المكشوف :

« فنظر نظرة فى النجوم . قال : إنى سقيم . فتولوا عنه مدبرين . فراغ إلى آلهتهم فقال : ألا تأكلون ؟ ما لكم لا تطعمون ؟ فراغ عليهم ضربا باليمين » ..

ويروى أنه كان للقوم عيد - ربما كان هو عيد النيروز - يخرجون فيه إلى الحدائق

والحلوات ، بعد أن يضعوا الثمار بين يدي آلهتهم لتباركها . ثم يمودون بعد الفسحة والرح فيأخذون طعامهم المبارك ! وأن إبراهيم - عليه السلام - بعد أن يش من استجابتهم له ؛ وأيقن بانحراف فطرتهم الانحراف الذي لا صلاح له ، اعترم أمرا . وانتظر هذا اليوم الذي يمدون فيه عن المعبود والأصنام لينفذ ما اعترم . وكان الضيق بما هم فيه من انحراف قد بلغ منه أقصاه وأتم قلبه وقواه . فلما دعى إلى مفارقة المبد قلب نظره إلى السماء وقال : « إني سقيم » . لا طاقة لي بالخروج إلى التزهات والحلوات . فلما يخرج إليها طلاب اللذة والمتاع ، أخلياء القلوب من الهم والضيق - وقلب إبراهيم لم يكن في راحة ونفسه لم تكن في استرواح . قال ذلك مبرأ عن ضيقه وتعبه . وأفصح عنه لتركه وشأنه . ولم يكن هذا كذبا منه . إنما كان له أصل في واقع حياته في ذلك اليوم . وإن الضيق ليرض ويسقم ذويه !

وكان القوم مجبلين ليذهبوا مع عاداتهم وتقاليدهم ومراسم حياتهم في ذلك العيد ؛ فلم يتلبثوا ليفحصوا عن أمره ، بل تولوا عنه مدبرين ، مشغولين بما هم فيه . وكانت هذه هي القرصة التي يريد .

لقد أسرع إلى آلهتهم للدعاة . وأمامها أطياب الطعام وبواكير الثمار . فقال في تهكم : « ألا تأكلون ؟ » . ولم تجبه الأصنام بطبيعة الحال . فاستطرد في تهكمه وعليه طابع العيظ والسخرية : « مالكم لا تطقون ؟ » . . . وهي حالة نفسية معهودة . أن يوجه الإنسان كلامه إلى ما يعلم حقيقته ، ويستيقن أنه لا يسمع ولا ينطق ! إنما هو الضيق بما وراء الآلهة المزعومة من القوم وتصورهم السخيف . . . ولم تجبه الآلهة مرة أخرى ! ! وهنا أفرغ شحنة العيظ المكتوم حركة لا قولاً : « فراغ عليهم ضربا باليمين » . . . وشقى نفسه من السقم والهم والضيق . . . !

ويتهى هذا المشهد فليبه مشهد جديد . وقد عاد القوم فاطلموا على جذاذ الآلهة ! ويختصر السياق ما يفصله في سورة أخرى من سؤالهم عن صن آلهتهم هذا الصنع ، واستدلهم في النهاية على الفاعل الجريء . يختصر هذا ليقفهم وجهها لوجه أمام إبراهيم !

« فأقبلوا إليه يزفون » . .

لقد تسامعوا بالخبر ، وعرفوا من الفاعل ، فأقبلوا إليه يسرعون الخطى ويحدثون حوله زفيفا . . وهم جمع كثير غاضب هائج ، وهو فرد واحد . ولكنه فرد مؤمن . فرد يعرف

طريقه . فرد واضح التصور لإلهه . عقيدته معروفة له محدودة . يدركها في نفسه ، وبراهها في الكون من حوله . فهو أقوى من هذه الكثرة الهائجة المائجة ، الدخولة القيدة ، المضطربة التصور . ومن ثم يعيهم بالحق الفطري البسيط لا يبالى كثرتهم وهياهم وزيفهم !

« قال : أتعبدون ما تحتون ؟ والله خلقكم وما تعملون ؟ » ..

إنه منطق الفطرة يصرخ في وجههم : « أتعبدون ما تحتون ؟ » .. والمعبود الحق ينبغي أن يكون هو الصانع لا المصنوع : « والله خلقكم وما تعملون » .. فهو الصانع الوحيد الذي يستحق أن يكون للمبود .

وموضوح هذا المنطق وبساطته ، إلا أن القوم في غفلتهم وفي اندفاعهم لم يستمعوا له — ومضى استمع الباطل إلى صوت الحق البسيط ؟ — واندفع أصحاب الأمر والنهى فيهم يزاولون طغيانهم في صورته الغليظة :

« قالوا : ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم » ..

إنه منطق الحديد والنار الذي لا يعرف الطغاة منطقا سواء ؛ عند ما تموزهم الحجة وينقصهم الدليل . وحينا تخرجهم كلة الحق الخالصة ذات السلطان اللين .

ويختصر السياق هنا ما حدث بعد قولتهم تلك ، ليرض العاقبة التي تحقق وعده الله لعباده المخلصين ووعيده لأعدائهم المكذابين :

« فأرادوا به كيذا فجعلناهم الأخرسين » ..

وأين ينهب كيد العباد إذا كان الله يريد ؟ وماذا يملك أولئك الضعاف الهازيل — من الطغاة والتجبرين وأصحاب السلطان وأعوانهم من الكبراء — إذا كانت رعاية الله تحوط عباده المخلصين ؟ ..

ثم تجيء الحلقة الثانية من قصة إبراهيم . . . لقد انتهى أمره مع أبيه وقومه . لقد أرادوا به الهلاك في النار التي أسموها الجحيم ، وأراد الله أن يكونوا هم الأخرسين ؛ ونجاء من كيدهم أجمعين .

عندئذ استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة ؛ وطوى صفحة لينشر صفحة :

« وقال : إني ذاهب إلى ربي سيهدين » ..

هكذا . . إني ذاهب إلى ربى .. إنها الهجرة . وهى هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية . هجرة يترك وراءه فيها كل شيء من ماضى حياته . يترك أباه وقومه وأهله وبيته ووطنه وكل ما يربطه بهذه الأرض، وبهؤلاء الناس . ويدع وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل . وبهاجر إلى ربه متخففاً من كل شيء ، طارحاً وراءه كل شيء ، مسلماً نفسه لربه لا يستبقى منها شيئاً . موثق أن ربه سيهديه ، وسيرعى خطاه ، وينقلها في الطريق للمستقيم .

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال ، ومن وضع إلى وضع ، ومن أواصر شتى إلى أصرة واحدة لا يزعجها فى النفس شيء . إنه التغير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنينة واليقين .

وكان إبراهيم حق هذه اللحظة وحيداً لا عقب له ؛ وهو يترك وراءه أواصر الأهل والقرى ، والصحبة والمعرفة . وكل مألوف له فى ماضى حياته ، وكل ما يشده إلى الأرض التى نشأ فيها ، والى انحصم ما بينه وبين أهلها الذين ألقوه فى الجحيم فاتجه إلى ربه الذى أعان أنه ذاهب إليه . اتجه إليه يسأله الثدية المؤمنة والخلف الصالح :

« رب هب لى من الصالحين » . .

واستجاب الله دعاء عبده الصالح المتجرد ، الذى ترك وراءه كل شيء ، وجاء إليه بقلب سليم . .

« فبشرناه بسلام حلیم » . .

هو إسماعيل - كما يرجع سياق السيرة والسورة - وسرى آثار حلمه الذى وصفه ربه به وهو غلام . ولنا أن تصور فرحة إبراهيم الوحيد المقرد المهاجر المقطوع من أهله وقرابته . لنا أن تصور فرحته بهذا الغلام ، الذى وصفه ربه بأنه حلیم .
والآن آن نطلع على الموقف العظيم الكرم الفريد فى حياة إبراهيم . بل فى حياة البشر أجمعين . وأن أن نقف من سياق القصة فى القرآن أمام المثل الموحى الذى يعرضه الله للأمة المسلمة من حياة أبيها إبراهيم . .

« فلما بلغ معه السعى . قال : يا بنى إني أرى فى المنام أنى أذبحك ، فانظر ماذا ترى . قال : يا أبت افعل ما تؤمر : ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » . .

يا لله ! وبالروعة الإيمان والطاعة والتسليم . .

هذا إبراهيم الشيخ . الملقب من الأهل والقرابة . المهاجر من الأرض والوطن . هاهو ذا يرزق في كبرته وهرمه بسلام . طالما تطلع إليه . فلما جاءه جاء غلاما بمتازا يشهد له ربه بأنه حليم . وهما هو ذا مايكاد يأنس به ، وصباه يفتح ، ويلعب معه السعي ، وبراءته في الحياة . . هاهو ذا مايكاد يأنس ويستروح بهذا الغلام الوحيد ، حتى يرى في منامه أنه يذبحه . ويدرك أنها إشارة من ربه بالضحية . فماذا ؟ إنه لا يتردد ، ولا يخجله إلا شعور الطاعة ، ولا يخطر له إلا خاطر التسليم . . نعم إنها إشارة . مجرد إشارة . وليست وحيا صريحا ، ولا أمرا مباشرا . ولكنها إشارة من ربه . . وهذا يكفي . . هذا يكفي ليلى ويستجيب . ودون أن يعترض . ودون أن يسأل ربه . . لماذا ياربي أذبح ابنى الوحيد ؟ !

ولكنه لا يلبى في ازعاج ، ولا يستسلم في جزع ، ولا يطبع في اضطراب . . كلا إنما هو القبول والرضى والطمانينة والهدوء . يبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر المحال في هدوء وفي اطمئنان عجيب :

« قال : يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك . فانظر ماذا ترى » . .

ففي كلمات المالك لأعصابه ، المطمئن للأمر الذي يواجهه ، الواثق بأنه يؤدي واجبه . وهي في الوقت ذاته كلمات للؤمن ، الذي لا يهوله الأمر فيؤديه ، في انبساط وعجلة ليخلص منه وينتهي ، ويستريح من قله على أعصابه !

والأمر شاق - مافي ذلك شك - فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى معركة . ولا يطلب إليه أن يكافه أمرا تنتهي به حياته . . إنما يطلب إليه أن يتولى هو بيده . يتولى ماذا ؟ يتولى ذبحه . . وهو - مع هذا - يتلقى الأمر هذا التلق ، ويعرض على ابنه هنا المرض ؟ يطلب إليه أن يتروى في أمره ، وأن يرى فيه رأيه !

إنه لا يأخذ ابنه على غرة ليفذ إشارة ربه . وينتهي . إنما يعرض الأمر عليه كالذي يعرض المؤلف من الأمر . فالأمر في حسه هكذا . ربه يريد . فليكن مايريد . على العين والرأس . وابنه ينبغي أن يعرف . وأن يأخذ الأمر طاعة وإسلاما ، لا قهرا واضطارا . لينال هو الآخر أجر الطاعة ، وليسلم هو الآخر ويتنوق حلوة التسليم ! إنه يحب لابنه أن يتنوق لذة التطوع التي ذاقها ؟ وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقي من الحياة وأبقى . .

فماذا يكون من أمر الغلام ، الذي يعرض عليه الذبح ، تصديقا لرؤيا رآها أبوه ؟

إنه يرتقى إلى الأفق الذى ارتقى إليه من قبل أبوه :

« قال : يا أبت افضل ماتؤمر . ستجدنى - إن شاء الله - من الصابرين » . .

إنه يتلقى الأمر لا فى طاعة واستسلام خصب . ولكن فى رضى كذلك وفى يقين . .

« يا أبت » . . فى مودة وقرى . فشبع الذبح لا يزعبه ولا يفزعه ولا يفقده رشده . بل لا يفقده أدبه ومودته .

« افعل ماتؤمر » . . فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . يحس أن الرؤيا إشارة . وأن الإشارة أمر . وأنها تكفى لكى يلبى وينفذ بعير الجلبة ولا تحمل ولا ارتياب .

ثم هو الأدب مع الله ، ومعرفة حدود قدرته وطاقته فى الاحتمال ؛ والاستمانة بربه على ضعفه ونسبة الفضل إليه فى إعائته على التضحية ، ومساعدته على الطاعة :

« ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » . .

ولم يأخذها بطولة . ولم يأخذها شجاعة . ولم يأخذها اندفاعا إلى الخطر دون مبالاة . ولم يظهر لشخصه ظلا ولا حجما ولا وزنا . . إنما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانته على ما يطلب إليه ، وأصبره على ما يراد به : « ستجدنى - إن شاء الله - من الصابرين » . .

بالأدب مع الله ! وبالروعة الإيمان . وبالنبل الطاعة . وبالعظمة التسليم ! ومخطو للشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام . . مخطو إلى التنفيذ :

« فلما أسلما وتله للجبين » . .

ومرة أخرى يرفع نبل الطاعة . وعظمة الإيمان . وطمأنينة الرضى وراء كل ما تعارف عليه بنو الإنسان . .

إن الرجل يمضى فيكب ابنه على جبينه استعدادا . وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعا . وقد وصل الأمر إلى أن يكون عيانا .

لقد أسلما . . فهذا هو الإسلام . هذا هو الإسلام فى حقيقته . ثمة وطاعة وطمأنينة ورضى وتسليم . . وتنفيذ . . وكلاما لا يحيد فى نفسه إلا هذه المشاعر التى لا يصنعها غير الإيمان العظيم .

إنما ليست الشجاعة والجراءة . وليس الاندفاع والحماة . لقد يندفع المجاهد فى الميدان ، يقتل ويقتل . ولقد يندفع القدائى وهو يعلم أنه قد لا يعود . ولكن هذا كله شيء والذى

يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيء آخر .. ليس هنا دم فائر ، ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفى وراءها الخوف من الضعف والتكوص ! إنما هو الاستسلام الواعى المتقل القاصد للمريد ، العارف بما يفعل ، اللطمن لما يكون . لا بل هنا الرضى الهادى ، للتبشير المتدوق للطاعة وطعمها الجليل !

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا . كانا قد أسلما . كانا قد حققا الأمر والتكليف . ولم يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل ، ويسيل دمه ، وتزهق روحه .. وهذا أمر لا يبنى شيئا في ميزان الله ، بعد ما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرها كل ما أراده منهما ربهما ..

كان الابتلاء قد تم . والامتحان قد وقع . ونتأجه قد ظهرت . وغاياته قد تحققت . ولم يعد إلا الألم البدنى . وإلا الألم للسفوح . والجسد الدسيح . والله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء . ولا يريد دماءهم وأجسادهم في شيء . ومتى خلصوا له واستعدوا للأداء بكيابتهم قد أداوا ، وقد حققوا التكليف ، وقد جازوا الامتحان بنجاح .

وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما . فاعترهما قد أديا وحققا وصدقا :

« وناديتاه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا . إنا كذلك نجزي المحسنين . إن هذا لجزو البلاء اللين . وفديناه بذبح عظيم » ..

قد صدقت الرؤيا وحققها فعلا . فأنه لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبق في النفس ما تكنه عن الله أو تعز به أمره أو تحتفظ به دونه ، ولو كان هو الابن فلة الكبد . ولو كانت هي النفس والحياة . وأنت - يا إبراهيم - قد فعلت . جدت بكل شيء . وبأعز شيء . وجدت به في رضى وفي هدوء وفي طمأنينة وفي يقين . فلم يبق إلا اللحم والدم . وهذا ينوب عنه ذبح . أى ذبح من دم ولحم ! وفدى الله هذه النفس التى أسلمت وأدت . يفديها بذبح عظيم . قيل : إنه كبش وجدته إبراهيم مرياً بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلا من إسماعيل !

وقيل له : « إنا كذلك نجزي المحسنين » .. نجزيهم باختيارهم لئلا هذا البلاء . ونجزيهم بتوجيه قلوبهم ورفضها إلى مستوى الوفاء . ونجزيهم بإقذارهم وإصبارهم على الأداء . ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء !

ومضت بذلك سنة النحر في الأنفى ، ذكرى لهذا الحادث العظيم الذى يرفع منارة حقيقة الإيمان . وجمال الطاعة . وعظمة التسليم . والذى ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أيها إبراهيم ، الذى تتبع ملته ، والذى تراث نسبه وعقيدته . وتدرك طبيعة العقيدة التى تقوم بها أو تقوم عليها ، وتعرف أنها الامتسلام لقدر الله فى طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ربه لماذا ؟ ولا تلجج فى تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه . ولا تستبق لنفسها فى نفسها شيئاً ، ولا تختار فيما تقدمه لربها هيئة ولا طريقة لتقدمه إلا كما يطلب هو إليها أن تقدم !

ثم تعرف أن ربه لا يريد أن يذهبها بالابتلاء ؛ ولا أن يؤذيها بالبلاء ، إنما يريد أن تأتبه طائفة ملبية واثقة مؤدية . مستسلمة لا تقدم بين يديه ، ولا تألى عليه ، فإذا عرف منها الصدق فى هذا أغناها من التضحيات والآلام . واحتسبها لها وفاء وأداء . وقبل منها وفداها . وأكرمها كما أكرم أباه . .

« وتركنا عليه فى الآخرين » ..

فهو مذكور على توالى الأجيال والقرون . وهو أمة . وهو أبو الأنبياء . وهو أبو هذه الأمة للمسلمة . وهى وارثة ملته . وقد كتب الله لها وعليها قيادة البشرية على ملة إبراهيم . فحصلها الله له عقبا ونسبا إلى يوم الدين .

« سلام على إبراهيم » . .

سلام عليه من ربه . سلام يسجل فى كتابه الباقي . ويرقم فى طوايا الوجود الكبير .

« كذلك نجزي المحسنين » . .

كذلك نجزيهم بالبلاء . والوفاء . والذكر . والسلام . والتكريم .

« إنه من عبادنا المؤمنين » . .

وهذا جزاء الإيمان . وتلك حقيقته فى كشف عنه البلاء البين .

ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونمته فيهب له إسحاق فى شيخوخته . وبياركة وبياركة إسحاق . ويعمل إسحاق نيا من الصالحين :

« وشربناه بإسحاق نيا من الصالحين . وباركنا عليه وعلى إسحاق » . .

وتلاحق من بعدهما ذريتهما . ولكن وراثة هذه الذرية لهما ليست وراثة الدم والنسب

إنما هي وراثته لليلة والتهيج : فمن اتبع فهو محسن . ومن انحرف فهو ظالم لا ينفعه نسب قريب أو بعيد :
« ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين » .

ومن ذريتهما موسى وهارون :

« ولقد مننا على موسى وهارون . ونجيناها وقومهما من الكرب العظيم . ونصرناهم فكانوا هم الغالبين . وأتيناهما الكتاب المستبين . وهديناها الصراط المستقيم . وتركنا عليهما في الآخرين . سلام على موسى وهارون . إنا كذلك نجزي المحسنين . إنهما من عبادنا المؤمنين » ..
وهذه اللوحة من قصة موسى وهارون تعني بإبراز منة الله عليهما باختيارهما واصطفاهما . ونجاتهما وقومهما « من الكرب العظيم » الذي تفصله القصة في السور الأخرى . وبالغلبة على جلاذهم من فرعون ومكته . وبإعطائهما الكتاب الواضح للمستبين . وهدايتهما إلى الصراط المستقيم . صراط الله الذي يهدي إليه المؤمنين . وبإبقاء ذكرهما في الأجيال الآتية والقرون الأخيرة . وتنتهي هذه اللوحة بالسلام من الله على موسى وهارون . والتعقيب المتكرر في السورة لتقرير نوع الجزاء الذي يلقاه المحسنون ، وقيمة الإيمان الذي يكرم من أجله المؤمنون ..

وتعقب تلك اللوحة لوحة مثلها عن إلياس ، والأرجح أنه النبي المرفوف في العهد القديم باسم إيلياء . وقد أرسل إلى قوم في سورية كانوا يعبدون صنما يسمونه بعل . وما تزال آثار مدينة بعلبك تدل على آثار هذه العبادة .

« وإن إلياس لمن المرسلين . إذ قال لقومه ألا تتقون ؟ أتدعون بعلًا وتذرون أحسن الخالقين . الله ربكم ورب آبائكم الأولين ؟ فكذبوه فأتهم المحضرون . إلا عباد الله المخلصين . وتركنا عليه في الآخرين . سلام على إلياسين . إنا كذلك نجزي المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين » :

ولقد دعا إلياس قومه إلى التوحيد ، مستنكرا عبادتهم لبعل ، وتركهم « أحسن الخالقين »

ربهم ورب آبائهم الأولين . كما استنكر إبراهيم عبادة آبيه وقومه للأصنام . وكما استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيين .

وكانت العاقبة هي التكذيب . والله سبحانه يقسم ويؤكد أنهم سيحضرون مكرهين ليلقوا جزاء الكاذبين . إلا من آمن منهم واستخلصه الله من عباده فيهم .
وتختم اللوحة القصيرة عن إلياس تلك الخاتمة للكررة المقصودة في السورة ، لتكريم رسل الله بالسلام عليهم من قبله . وليان جزاء الحسنين . وقيمة إيمان المؤمنين .

وسيرة إلياس ترد هنا لأول مرة في مثل تلك اللوحة القصيرة . وتقف لنلم بالناحية الفنية في الآية : « سلام على إلياسين » قد روعيت الفاصلة وإيقاعها للموسيقى في إرجاع اسم إلياس بصيغة « إلياسين » على طريقة القرآن في ملاحظة تناسق الإيقاع في التعبير^(١) .

ثم تأتي لوحة عن قصة لوط . التي ترد في المواضع الأخرى نالية لقصة إبراهيم :
« وإن لوطا لمن المرسلين . إذ نجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزا في الفابرين . ثم دمرنا الآخرين . وإنكم لتمرون عليهم بمصحين . وبالليل أفلا تعقلون ؟ » ..
وهي أشبه باللوحة التي جاءت عن قصة نوح . فهي تشير إلى رسالة لوط ونجاته مع أهله إلا امرأته . وتدمير الكاذبين الضالين . وتنتهي بلمسة لقلوب العرب الذين يعمرون على دار قوم لوط في الصباح والمساء ولا تستيقظ قلوبهم ولا تستمع لحديث الديار الخاوية . ولا تخاف عاقبة كماقيتها الحزينة !

وتختم هذه اللوحات بلمحة عن يونس صاحب الحوت :
« وإن يونس لمن المرسلين . إذ أبق إلى الفلك المشحون . فسأهم فسكان من اللدحين . فالتقمه الحوت وهو مليم . فلولا أنه كان من المسبحين . للبث في بطنه إلى يوم يبعثون . فنبذناه بالراء وهو سقيم . وأنبتنا عليه شجرة من يقطين . وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون . فآمنوا فتنفخناهم إلى حين » ..
ولا يذكر القرآن أين كان قوم يونس . ولكن المفهوم أنهم كانوا في بقعة قريبة من البحر .

(١) يراجع فصل التناسق الفني في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » فقرة الإيقاع الموسيقي .

وتذكر الروايات أن يونس ضاق صدرا بتكذيب قومه . فأنذرهم بعذاب قريب . وغادرهم مغضبا آتيا . فقادهم الخشب إلى شاطئ البحر حيث ركب سفينة مشحونة . وفي وسط الوجة ناوأتها الرياح والأمواج . وكان هذا إيذانا عند القوم بأن من بين الركاب راكبا مغضوبا عليه لأنه ارتكب خطيئة . وأنه لابد أن يلقى في الماء لتنجو السفينة من الفرق . فاقترعوا على من يلقونه من السفينة . فخرج سهم يونس - وكان معروفاً عندهم بالصلاح . ولكن سهمه خرج بشكل أكيد فألقوه في البحر . أو ألقى هو نفسه . فالتقمه الحوت وهو « ملهم » أى مستحق للوم ، لأنه غلى عن المهمة التى أرسله الله بها ، وترك قومه مغاضبا قبل أن يأذن الله له . وعند ما أحس بالضيق فى بطن الحوت سبى الله واستغفره وذكر أنه كان من الظالمين . وقال : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » . فسمع الله دعاءه واستجاب له . فلفظه الحوت . « فلو لا أنه كان من المسيحين للبت فى بطنه إلى يوم يمشئون » . وقد خرج من بطن الحوت سقيا عاريا على الشاطئ . « فأنبثنا عليه شجرة من يقطين » . وهو القرع . يظله بورقه المريض ويمنع عنه العذاب الذى يقال إنه لا يقرب هذه الشجرة . وكان هذا من تدبير الله ولطفه . فلما استكمل عاقبته رده الله إلى قومه الذين تركهم مغاضبا . وكانوا قد خافوا ما أنذرهم به من العذاب بعد خروجه ، فآمنوا ، واستغفروا ، وطلبوا الغفران من الله فسمع لهم ولم ينزل بهم عذاب المكذبين : « فآمنوا فتنهم إلى حين » وكانوا مئة ألف يزيدون ولا ينقصون . وقد آمنوا أجمعين^(١) .

وهذه اللمحة بسياقها هنا تبين عاقبة الدين آمنوا ، بجانب ما تبينه القصص السابقة من عاقبة الدين لا يؤمنون . فيختار قوم محمد - صلى الله عليه وسلم - إحدى المآتين كما يشاءون !! وكذلك ينتهى هذا الشوط من السورة بعد تلك الجولة الواسعة على مدار التاريخ من لدن نوح ، مع التندرين : المؤمنين منهم وغير المؤمنين ..

« فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ؟ * أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ؟ * أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ : * وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * أَصْطَفَىٰ

(١) تراجع القصة فى سورة الأنبياء الجزء السابع عشر .

الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ؟ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ؟ * أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؟ * أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ؟ * فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ .
« وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِسْبًا ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ * سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ا * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ .

« فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ * مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ * إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ .
« وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ . *
« وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ : * لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنْ الْأَوَّلِينَ * لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ * فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ .

« وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ * فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ * وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ * أَفَعَبَدَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ؟ * فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ * وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ * وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ .

« سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » . .

على ضوء ذلك القصص الذى سبق به الشوط الثانى فى السورة ، وما اشتمل عليه من حقيقة الصلة بين الله وعباده ، ومن أخذه المكذبين بهذه الحقيقة ، الذين يبدون غير الله أو يشركون معه بعض خلقه . وعلى ضوء تلك الحقيقة ذاتها كما تضمنها الدرس الأول فى السورة .. يوجه فى هذا الشوط الأخير من السورة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يناقش معهم تلك الأسطورة التى يزعمون فيها أن الملائكة بنات الله . والأسطورة الأخرى التى يزعمون فيها أن بينه - سبحانه - وبين الجنة نسيا . وأن يواجههم بما كانوا يقولونه قبل

أن تأتيهم هذه الرسالة من تخيم أن يرسل الله فيهم رسولا ، ومن أنهم على استعداد للهدى لو جاءهم رسول . وكيف كفروا عند مجاءهم الرسول .. ونحتم السورة بتسجيل وعد الله لرسله أنهم هم القالبون ، وبشره الله سبحانه عما يصفون . والتوجه بالحمد لله رب العالمين ..

« فاستفهم الربك النبات ولهم البنون ؟ أم خلقنا لللائكة إناثا وهم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون : ولد الله . وإنهم لكاذبون . أصطفى النبات على البنين ؟ ما لكم كيف تحكمون ؟ أفلا تدكرون ؟ أم لكم سلطان مبين ؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين .. »

إنه يحاصر أسطورتهم في كل مسارها ؛ ويحاجهم بنطقهم ومنطق بيتهم التي يعيشون فيها . وهم كانوا يؤثرون البنين على النبات ؛ ويمدون ولادة الأنثى محنة ، ويمدون الأنثى مخلوقا أقل رتبة من الذكر . ثم هم هم الذين يدعون أن اللائكة إناث . وأنهم بنات الله ! فهو هنا يستطرد معهم وفق منطقهم ، ويأخذهم به ليروا مدى تهافت الأسطورة وسخفها حتى بمقاييسهم الشائعة :

« فاستفهم .. الربك النبات ولهم البنون ؟ »

إذا كان الإنثا أقل رتبة كما يدعون ؛ جعلوا لربهم النبات واستأثروا هم بالبنين ؟ أو اختار الله النبات وترك لهم البنين ؟ إن هذا أو ذلك لا يستقيم ! فأسألهم عن هذا الزعم للتهافت السقيم .

واستفهم كذلك عن منشأ الأسطورة كلها . من أين جاءهم علم أن اللائكة إناث ؟ وهل هم شهدوا خلقهم فعرفوا جنسهم ؟

« أم خلقنا لللائكة إناثا وهم شاهدون ؟ » .

ويستعرض نص مقولتهم للقرأة الكاذبة على الله :

« ألا إنهم من إفكهم ليقولون : ولد الله . وإنهم لكاذبون » .

وهم كاذبون حتى بحكم عرفهم الشائع ومنطقهم الجارى في اصطفاء البنين على النبات . فكيف اصطفى الله النبات على البنين ؟

« أصطفى النبات على البنين ! »

ويمجب من حكمهم الذى ينسون فيه منطقهم الجارى :

« مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ أفلا تذكرون ؟ » .

ومن أين تستمدون السند والدليل على الحكم المزعوم ؟

« أم لكم سلطان مبين ؟ فأتوا بكتابتكم إن كنتم صادقين » . .

والأسطورة الأخرى . أسطورة الصلة بينه - سبحانه - وبين الجنة :

« وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا . ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون » . .

وكانوا يزعمون أن الملائكة هم بنات الله - بزعمهم - ولدتهم له الجنة ! وذلك هو النسب والقرابة ! والجن تعلم أنها خلق من خلق الله . وأنها محضرة يوم القيامة بإذن الله . وما هكذا تكون معاملة النسب والصهر !

وهنا يبرز ذاته سبحانه عن هذا الإفك المتهاافت :

« سبحانه الله عما يصفون » . .

ويستثنى من الجن الذين يحضرون للمذاب مكرهين تلك الطائفة المؤمنة . وقد كان في الجن مؤمنون . .

« إلا عباد الله المخلصين » . .

ثم يتوجه الخطاب إلى المشركين وما يبدون من آلهة مزعومة ، وما هم عليه من عقائد منحرفة . يتوجه الخطاب إليهم ، من الملائكة كما يبدو من التعبير :

« فإنكم وما تعبدون ، ما أتم عليه بفاتين ، إلا من هو صال الجحيم . وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون » .

أى إنكم وما تعبدون لا تفتنون على الله ولا تغفلون من عباده إلا من هو محسوب من أهل الجحيم ، الذين قدر عليهم أن يصلوها . وما أتم بقادرين على فتنة قلب مؤمن الفطرة محسوب من الطائفتين . فللجحيم وقود من نوع معروف ، طبيعته تؤهل أن يستجيب للفتنة ؟ ويستمتع للفتاتين .

ويرد الملائكة على الأسطورة ، بأن لكل منهم مقامه الذى لا يتعداه . فهم عباد من خلق الله . لهم وظائف فى طاعة الله . فهم يصفون للصلاة ، ويسبحون بحمد الله . ويقف كل منهم على درجة لا يتجاوز حده . والله هو الله .

ثم يعود للحديث عن المشركين الذين يطلقون هذه الأساطير ؛ فيعرض عهودهم ووعودهم ، يوم كانوا يحسدون أهل الكتاب على أنهم أهل كتاب ؛ ويقولون لو كان عندنا ذكر من الأولين - من إبراهيم أو من جاء بعده - لكانا على درجة من الإيمان يستخلصنا الله من أجليها ويصطفينا :

« وإن كانوا يقولون : لو أن عندنا ذكرا من الأولين . لكانا عباد الله المخلصين » ..

حتى إذا جاءهم ذكر هو أعظم ماجاء إلى هذه الأرض تنكروا لما كانوا يقولون :
« فكفروا به . فسوف يملون » . .

فالتهديد الخفي في قوله : « فسوف يملون » هو اللائق بالكفر بعد التنى والوعود !
وبمناسبة التهديد يقرر وعد الله لرسله بالنصر والغلبة :

« ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لهم الغالبون » ..
والوعد واقع وكلمة الله قائمة . ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض ؛ وقام بناء الإيمان ، على الرغم من جميع العوائق ، وعلى الرغم من تكذيب الكاذبين ، وعلى الرغم من التشكيل بالدعاة والتبسين . ولقد ذهبت عقائد المشركين والكفار . وذهبت سطوتهم ودولتهم ؛ وبقيت العقائد التي جاء بها الرسل . تسيطر على قلوب الناس وعقولهم ، وتكيف تصوراتهم وأفهامهم . وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشر في أنحاء الأرض . وكل المحاولات التي بذلت لمحو العقائد الإلهية التي جاء بها الرسل ، وتغليب أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل . باءت بالفشل حتى في الأرض التي نبعت منها . وحقت كلمة الله لعباده المرسلين . إنهم لهم المنصورون وإن جندهم لهم الغالبون .

هذه بصفة عامة . وهي ظاهرة ملحوظة . في جميع شتاع الأرض . في جميع العصور .
وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله ، يخلص فيها الجند ، ويتجدد لها الدعاة . إنها غالبية منصوره معها وضت في سبيلها العوائق ، وقامت في طريقها العقابيل . ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار ، وقوى السطابة والافتراء ، وقوى الحزب والمقاومة . وإن هي إلا معارك تختلف نتائجها . ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسله . والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه . الوعد بالنصر والغلبة والتحكيم .
هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية . سنة ماضية كما تضي هذه الكواكب والنجوم

في دوراتها المنتظمة ؛ وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان ؛ وكما تنشق الحياة في الأرض الميتة ينزل عليها الماء . . . ولكنها مرهونة بتقدير الله ، يحققها حين يشاء . ولقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة . ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر لأنهم يطلبون المألوف من صور النصر والغلبة ، ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين !

ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله . ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقى . فيكون ما يريد الله . ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون . . . ولقد أراد المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم غير قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابعة الهينة ؛ وأن يقابلوا الغير وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة . وكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام . وكان هو النصر الذي أراده الله لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام .

ولقد هزم جنود الله في معركة من المعارك ، وتدور عليهم الدائرة ، ويقسو عليهم الابتلاء ؛ لأن الله يعدم النصر في معركة أكبر . ولأن الله يهيئ الظروف من حولهم ليؤتي النصر يومئذ ثماره في مجال أوسع ، وفي خط أطول ، وفي أثر أدام .

لقد سبقت كلمة الله ، ومضت إرادته بوعده ، وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد :

« ولقد سبقت كلمتنا لبيادنا المرسلين إنهم لهم للنصورون وإن جندنا لهم الغالبون » .

وعند إعلان هذا الوعد القاطع ، وهذه الكلمة السابقة ، يأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يتولى عنهم ، ويدعهم لوعد الله وكلمته ، ويترقب ليصرمهم وقد حقت عليهم الكلمة ، ويدعهم ليصروا ويروا رأى العين كيف تكون :

« فقول عنهم حتى حين . وأبصرهم فسوف يبصرون . أقمنا بنا يستعجلون ؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح للذين . وتول عنهم حتى حين . وأبصر فسوف يبصرون » . .

فقول عنهم ، وأعرض ولا تحفلهم ؛ ودعهم لليوم الذي تراه فيه ويرون هم ما ينتهي إليه وعد الله فيك وفيهم . وإذا كانوا يستعجلون بمذابنا ، فياويلهم يوم ينزل بهم . فإنه إذا نزل بساحة قوم صبحهم بما يسوء ، وقد قدم له النذير .

ويكرر الأمر بالإعراض عنهم والإعمال لشأنهم والتهديد للوقوف في ذلك الأمر الخيف :
« وتول عنهم حتى حين » . كما يكرر الإشارة إلى هول ما سيكون : « وأبصر فسوف
يصرون » .. ويدعه مجعلا يوحى بالهول للرهبوب ..

ويختم السورة بتزنيه الله سبحانه واختصاصه بالعزة . وبالسلام من الله على رسله . وإعلان
الحمد لله الواحد .. رب العالمين بلا شريك ..
« سبحانه ربك - رب العزة - عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله
رب العالمين » ..
وهو الختام المناسب لموضوعات السورة . الملخص للتضايا التي عاجلتها السورة .

سُورَةُ صَّ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ٨٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ * بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ * كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحِثْ مَنَاصٍ * وَهَيَّبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ، وَقَالَ الْكَافِرُونَ : هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ * أَجَعَلَ آلَ اللَّهِ إِلَهًا وَاحِدًا ؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُجَاجَبٌ * وَأَنطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَنُوا وَأَصْبَحُوا عَلَى آلِهِتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ * مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ * أَنزِلْ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ؟ بَلْ نَمُ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ، بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابٍ * أَمْ عَنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ * أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ * جُنْدًا مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ * كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ * وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ * إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ * وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مِمَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ * وَقَالُوا : رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا فِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ... » ..

هذه السورة مكية ، تتألف من موضوعات السور المكية قضية التوحيد ، وقضية الوحي إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وقضية الحساب في الآخرة . وترى هذه القضايا الثلاثة

في مطلعها الذى يؤلف الشوط الأول منها . وهو آيات الكريمة التى فوق هذا الكلام . وهى تمثل الدهش والاستعجاب والفاجأة التى تلقى بها كبار المشركين فى مكة دعوة النبى - صلى الله عليه وسلم - لهم إلى توحيد الله ؛ وإخبارهم بقصة الوحى واختياره رسولا من عند الله : « وعجبوا أن جاءهم منذر منهم . وقال الكافرون هذا سحر كذاب ، أجمع الآلهة لها واحدا : إن هذا لشيء عجاب . وانطلق للآمنهم : أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا بهذا فى الله الآخرة إن هذا إلا اختلاق . أنزل عليه الذكر من بيننا ؟ » .. كما مثل استهزاءهم واستنكارهم لما أوعدهم به جزاء تكذيبهم من عذاب : « وقالوا : ربنا عجل لنا قطننا قبل يوم الحساب » ..

لقد استكبروا أن يختار الله - سبحانه - رجلا منهم ، لينزل عليه الذكر من بينهم . وأن يكون هذا الرجل هو محمد ابن عبد الله . الذى لم تسبق له رئاسة فيهم ولا إمارة ؛ ومن ثم ساء لهم الله فى مطلع السورة تمقيا على استكثارهم هذا واستنكارهم وقولهم : « أنزل عليه الذكر من بيننا » ساء لهم : « أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ؟ أم لهم ملك السموات والأرض وما بينها ؟ فليرتقوا فى الأسباب » .. ليقول لهم : إن رحمة الله لا يمسكها شيء إذا أراد الله أن يفتحها على من يشاء . وإنه ليس للبشر شيء من ملك السموات والأرض ، وإنما يفتح الله من رزقه ورحمته على من يشاء . وإنه يختار من عباده من يعلم استحقاقتهم للخير ، وينعم عليهم بشق الإنعامات بلا قيد ولا حد ، ولا حساب .. وفى هذا السياق جاءت قصة داود وقصة سليمان ؛ وما أغدق الله عليها من النبوة والملك ، ومن تسخير الجبال والطيور ، وتسخير الجن والريح ، فوق الملك وخزائن الأرض والسلطان والمتاع .

وها - مع هذا كله - بشر من البشر ؛ يدركها ضعف البشر وعجز البشر ؛ فتداركها رحمة الله ورعايته ، وتسد ضعفها وعجزها ، وتقبل منها التوبة والإنابة ، وتسد خطاياها فى الطريق إلى الله .

وجاء مع القصتين توجيه النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر على ما يلقاه من المكذبين ، والتطلع إلى فضل الله ورعايته كما مثلها قصة داود وقصة سليمان : « اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا أيوب ذا الأيد إنه أواب . . . الخ » ..

كذلك جاءت قصة أيوب تصور ابتلاء الله للمخلصين من عباده بالضراء . وصبر أيوب

مثل في الصبر رفيع . وتصور حسن العاقبة ، وتداركه برحمة الله ، نغمره بفيضها ، ونسج على آلامه يدها الحانية . . وفي عرضها تأسية للرسول - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين ، عما كانوا يلقونه من الضر والبأساء في مكة ؟ وتوجيه إلى ما وراء الابتلاء من رحمة ، تفيض من خزائن الله عند ما يشاء .

وهذا القصص يستغرق معظم السورة بعد المقدمة ، ويؤلف الشوط الثاني منها . كذلك تتضمن السورة ردا على استعجالهم بالعذاب ، وقولهم : « ربنا عجل لنا قسطا قبل يوم الحساب » .. فيعرض بها - بعد القصص - مشهد من مشاهد القيامة ، يصور النعيم الذي ينتظر المتقين . والجحيم التي تنتظر المكذبين . ويكشف عن استقرار القيم الحقيقية في الآخرة بين هؤلاء وهؤلاء . حين يرى للآلئ المتكبرون مصيرهم ومصير الفقراء الضعاف الذين كانوا يهزأون بهم في الأرض ويسخرون ، ويستكثرون عليهم أن تاتلم رحمة الله ، وهم ليسوا من المظاء ولا الكبراء . وبيننا للثقون لهم حسن مأب « جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب . وعندهم قاصرات الطرف أتراب » .. فإن للطاغين لشر مأب « جهنم يصلونها فبئس للهاد . هذا فليذوقوه حميم وغساق ، وآخر من شكله أزواج » .. وهم يتلانون في جهنم ويتخاصمون ، ويدكرون كيف كانوا يسخرون بالمؤمنين : « وقالوا : ما لنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أخذناهم سخرى أم زاغت عنهم الأبصار ؟ » فإنهم لا يجدونهم في جهنم . وقد عُرف أنهم هنالك في الجنان ! فهذا هو جواب ذلك الاستعجال والاستهزاء !

وهذا المشهد يؤلف الشوط الثالث في السورة .

كما يرد على استنكارهم لما يخبرهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أمر الوحي . ويمثل هذا الرد في قصة آدم في اللأ الأعلى ، حيث لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضرا ؛ إنما هو إخبار الله له بما كان ، مما لم يشهده - غير آدم - إنسان . . وفي ثانيا القصة يتبين أن الذي أُردي إبليس ، وذهب به إلى الطرد واللعنة ، كان هو حسده لآدم - عليه السلام - واستنكاره أن يؤثره الله عليه ويصطفيه . كما أنهم هم يستكثرون على محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يصطفيه الله من بينهم بتزليل الذكر ؟ ففي موقعهم شبه واضح من موقف إبليس الطرود اللعين !

وتختم السورة مختام هذا الشوط الرابع والأخير فيها ؟ بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
لهم : إن ما يدعوم إليهم لا يتكلفه من عنده ، ولا يطلب عليه أجرا ، وإن له شأنا عظيما
سوف يتجلى : « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذكر للعالمين .
ولتعلمن نبأه بعد حين » . .

هذه الأشواط الأربعة التي تجري بموضوعات السورة هذا المجرى ؟ تجول بالقلب البشري
في مصارع الغابرين ، الذين طغوا وتجبروا واستعلوا على الرسل ولؤثمين ، ثم انتهوا إلى
الهزيمة والدمار والحذلان : « جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب . كذبت قبلهم قوم نوح
وفرعون ذو الأوتاد . وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيسكة أولئك الأحزاب . إن كل إلا كذب
الرسل حق عقاب » .

تعرض على القلب البشري هذه الصفحة : صفحة الهزيمة والدمار والهلاك للطغاة
المكذبين . ثم تعرض يلازمها صفحة العز والتمسكين والرحمة والرعاية لعباد الله المختارين ،
في قصص داود وسليمان وأيوب .

هذا وذلك في واقع الأرض . . ثم تطوف بهذا القالب في يوم القيامة وما وراءه من صور
النعم والرضوان . وصور الجحيم والغضب . حيث يرى لونا آخر مما يلقاه الفريقان في دار
البقاء . بعد ما لقياه في دار الفناء . .

والجولة الأخيرة في قصة البشرية الأولى وقصة الحمد والنعوية من العدو الأول ، الذي
يقود خطى الضالين عن حمد وعن سابق إصرار . وهم غافلون .

كذلك ترد في ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق الكامن
في بناء السماء والأرض . وأنه الحق الذي يريد الله بإرسال الرسل أن يقره بين الناس
في الأرض . فهذا من ذلك : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا » . . وهي
لفتة لها في القرآن نظائر . وهي حقيقة أصيلة من حقائق هذه العقيدة التي هي مادة القرآن
التي الأصلية . .

والآن نأخذ في التفصيل . . .

« ص . والقرآن ذى الذكر . بل الذين كفروا في عزة وشقاق . كم أهلكنا من قبلهم من قرن ، فنادوا ولات حين مناص » . .

هذا الحرف .. « صاد » يقسم به الله سبحانه كما يقسم بالقرآن ذى الذكر . وهذا الحرف من صنعة الله تعالى . فهو موجد . موجد صوتا في حناجر البشر ؛ وموجد حرفا من حروف الهجاء التي يتألف من جنسها التعبير القرآني . وهي في تناول البشر ولكن القرآن ليس في تناولهم لأنه من عند الله . وهو متضمن صنعة الله التي لا يملك البشر الإتيان بمثلها لا في القرآن ولا في غير القرآن . وهذا الصوت .. « صاد » . الذي تخرجه حنجرة الإنسان ، إنما يخرج هكذا من هذه الحنجرة بقدرة الخالق المبدع ، الذي صنع الحنجرة وما تخرجه من أصوات . وما يملك البشر أن يصنعوا مثل هذه الحنجرة الحية التي تخرج هذه الأصوات ! ولأنها لمعجزة خارقة لو كان الناس يتدبرون الخوارق للمعجزة في كل جزئية من جزئيات كياناتهم القريب ! ولو عقلوها مدهشوا لوحى . يوحى الله لبشر يختاره منهم . فالوحى ليس أكثر غرابة من إبداع تكوينهم هذه الخصائص للمعجزات !

« صاد . والقرآن ذى الذكر » ..

والقرآن يشتمل الذكر كما يشتمل غيره من التشريع والقصص والتحذير .. ولكن الذكر والاتجاه إلى الله هو الأول . وهو الحقيقة الأولى في هذا القرآن . بل إن التشريع والقصص وغيرها إن هي إلا بعض هذا الذكر . فكلها تذكر بالله وتوجه القلب إليه في هذا القرآن . وقد يكون معنى ذى الذكر . أى للذكور المشهور . وهو وصف أصيل للقرآن :

« بل الذين كفروا في عزة وشقاق » . .

وهذا الإضراب في التمييز يلفت النظر . فهو يبدو كأنه انقطاع عن الموضوع الأول . موضوع القسم بصاد وبالقرآن ذى الذكر . هذا القسم الذي لم يتم في ظاهر التمييز . لأن القسم عليه لم يذكر واكتفى بالقسم به ثم أخذ يتحدث بعده عن الشركين . وما هم فيه من استكبار ومن مشاقة . ولكن هذا الانقطاع عن القضية الأولى هو انقطاع ظاهري ، يزيد الاهتمام بالقضية التي تليه . لقد أقسم بصاد وبالقرآن ذى الذكر . فدل على أنه أمر عظيم ، يستحق أن يقسم به الله سبحانه . ثم عرض إلى جانب هذا استكبار الشركين ومشاقهم في هذا القرآن . فطى قضية واحدة قبل حرف الإضراب « بل » وبعده . ولكن هذا الالتفات في الأسلوب

يوجه النظر بشدة إلى الفارقة بين تعظيم الله — سبحانه — لهذا القرآن ، واستكبار الشركين عنه ومشاقهم فيه . وهو أمر عظيم !

وعقب على الاستكبار والشاقة ، بصفحة الهلاك والدمار لمن كان قلوبهم ، بمن كذبوا مثلهم ، واستكبروا استكبارهم ، وشاقوا مشاقهم . ومشهدهم وهم يستغيثون فلا يفتأون ، وقد نغى عنهم الاستكبار وأدركتهم الدلة ، وتخلوا عن الشقاق ولجأوا إلى الاستمطاف . ولكن بمد فوات الأوان :

« كم أهلكنا من قبلهم من قرن ، فنادوا ، ولات حين مناص » ١
فلعلهم حين يتمنون هذه الصفحة أن يطامنوا من كبريائهم ؟ وأن يرجعوا عن شقاقهم .
وأن يتمثلوا أنفسهم في موقف أولئك القرون . ينادون ويستغيثون . وفي الوقت أمامهم فسحة ، قبل أن ينادوا ويستغيثوا ، ولات حين مناص . ولا موضع حينذاك للفؤاد ولا للخلاص !

يطرق قلوبهم تلك الطريقة ، ويوقع عليها هذا الإيقاع قبل أن يمرض تفصيل تلك العزة وهذا الشقاق .. ثم يفصل الأمر ويحكى ما هم فيه من عزة وشقاق :

« وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ، وقال الكافرون : هذا ساحر كذاب . أحمل الآلهة إلها واحدا ؟ إن هذا لشيء عجاب ! وانطلق للآ منهم : أن امشوا واصبروا على آلهتكم . إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة . إن هذا إلا اختلاق » ..

هذه هي العزة : « أأزل عليه الذكر من بيننا » .. وذلك هو الشقاق : « أجعل الآلهة إلها واحدا ؟ » .. « ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ! » .. « هذا ساحر كذاب » .. « إن هذا إلا اختلاق » .. إلخ . إلخ ..

وقصة العجب من أن يكون الرسول بشرا قصة قديمة ، مكرورة معادة ، قالها كل قوم وتاملوا بها منذ بدء الرسالات . وتكرر إرسال الرسل من البشر ؛ وظل البشر مع هذا يكررون الاعتراض :

« وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » ..

وأوجب شيء وأقرب شيء إلى الحكمة والنطق أن يكون النذر منهم . بشراً يدرك

كيف يفكر البشر وكيف يشعرون ؟ وحس ما يتلجج في نفوسهم ، وما يشتجر في كيانهم ، وما يعانون من نقص وضيق ، وما يجدون من ميول وزغبات ، وما يستطيعون أو لا يستطيعون من جهد وعمل ، وما يعترضهم من عوائق وعقبات ، وما يعترضهم من مؤثرات واستجابات ... بشراً يعيش بين البشر - وهو منهم - فتكون حياته قدوة لهم ؛ وتكون لهم فيه أسوة . وهم يحسون أنه واحد منهم ، وأن بينهم وبينه شياً وصلته . فهم مطالبون بإذن بالمنهج الذي يأخذ به نفسه ، ويدعوهم لاتباعه . وهم قادرون على الأخذ بهذا المنهج فقد حققه أمامهم بشر منهم في واقع حياته ...

بشراً منهم . من جيلهم . ومن لسانهم . يعرف مصطلحاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتفصيلات حياتهم . ويعرفون لغته ، ويفهمون عنه ، ويتفهمون معه ، ويتجاوبون وإياه . ومن ثم لا تقوم بينه وبينهم فجوة من اختلاف جنسه .. أو اختلاف لغته . أو اختلاف طبيعة حياته أو تفصيلات حياته .

ولكن أوجب شيء وأقربه إلى أن يكون ، هو الذي كان دائماً موضع العجب ، ومحط الاستنكار ، وموضوع التكذيب ؛ ذلك أنهم كانوا لا يدركون حكمة هذا الاختيار ؛ كما كانوا يخطئون تصور طبيعة الرسالة . وبدلاً من أن يروها قيادة واقعية للبشرية في الطريق إلى الله . كانوا يصورونها خيالية غامضة محوطة بالأسرار التي لا يصرح أن تكون مفهومة هكذا وقرينة كانوا يريدونها مثلاً خيالية طائفة لا تلمس بالأيدي ، ولا تبصر في النور ، ولا تدرك في وضوح ، ولا تمشي واقعية في دنيا الناس ! وعندئذ يستجيبون لها كأسطورة غامضة كما كانوا يستجيبون للأساطير التي تؤلف عقائدهم للتهاقنة !

ولكن الله أراد للبشرية - وبخاصة في الرسالة الأخيرة - أن تمشي بهذه الرسالة عيشة طبيعية واقعية . عيشة طيبة ونظيفة وعالية ، ولكنها حقيقة في هذه الأرض . لا وهماً ولا خيالاً ولا مثلاً طائفاً في سماء الأساطير والأحلام ؛ يميز على التحقيق ويهرب في ضباب الخيالات والأوهام !

« وقال الكافرون : هذا ساحر كذاب » . .

قالوا كذلك استبعاداً لأن يكون الله قد أوحى إلى رجل منهم . وقالوه كذلك تنفيراً

للعامة من محمد - صلى الله عليه وسلم - وتهوئشاً على الحق الواضح في حديثه ، والصدق المعروف عن شخصه .

والحق الذى لا مرية فيه أن كبراء قريش لم يصدقوا أنفسهم لحظة وهم يقولون عن محمد ابن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - الذى يعرفونه حق المعرفة : إنه ساحر وإنه كذاب ! إنما كان هذا سلاحاً من أسلحة التهويل والتضليل وحرب الخداع التى يتقنها الكبراء ؛ ويتخذونها لحماية أنفسهم ومراكزهم من خطر الحق الذى يمثّل فى هذه العقيدة ؛ ويزلزل القيم الزائفة والأوضاع الباطلة التى يستند إليها أولئك الكبراء .

ولقد نقلنا من قبل ونقل هنا واقعة الاتفاق بين كبراء قريش على استخدام حرب الدعاية ضد محمد - صلى الله عليه وسلم - والحق الذى جاء به ، لحماية أنفسهم وأوضاعهم بين الجاهلير فى مكة . ولصد القبائل التى كانت تفر إلى مكة فى موسم الحج ، عن الدين الجديد وصاحبه - صلى الله عليه وسلم - .

قال ابن إسحاق : إن الوليد ابن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا من فيهم - وقد حضر الموسم . فقال لهم : يا معشر قريش ، إنه قد حضر هذا الوسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأياً واحداً ، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ، ويرد قولكم بعضه بعضاً . قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس قتل وأقم لنا رأياً نقل به . قال : بل أتم قبولوا أسمع . قالوا : تقول : كاهن . قال : لا والله ما هو بكاهن ، لقد رأينا الكهان ، فما هو بزميمة الكاهن ولا سحجه . قالوا : فنقول : مجنون . قال : ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون وعرفناه ، فما هو بخنقة ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول : شاعر . قال : ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشعر . قالوا : فنقول : ساحر . قال : ما هو بساحر ، لقد رأينا السحار وسحرم ، فما هو بنفهم ولا عقدهم . قالوا : فما تقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة ، وإن أصله لمذق^(١) ، وإن فرعه لجناة^(٢) . وما أتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر ، جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشيرته . ففترقوا عنه

(١) المذق : الكثير الشعب والأطراف . (٢) جناة : أى فيه شر ينجى .

بذلك ، فجاءوا يجلسون بسبل الناس - حين قدموا للوسم - لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه ، وذكروا له أمره ...

فذلك كان شأن اللأ من قريش في قولهم : ساحر كذاب . وهم يملكون أنهم يكذبون فيما يقولون . ويعرفون أنه لم يكن - صلى الله عليه وسلم - بساحر ولا كذاب !

وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد . وهي أصدق كلمة وأحقها بالاستماع :

« أجعل الآلهة إلها واحدا ؟ إن هذا لشيء عجاب . وانطلق اللأ منهم : أن امشوا واصبروا على آلهتكم ، إن هذا لشيء يراد . ما معنا بهذا في اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » .

ويصور التمييز القرآني مدى دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية القرينة .. « أجعل الآلهة إلها واحدا ؟ » كأنه الأمر الذي لا يتصوره متصور ! « إن هذا لشيء عجاب » .. حتى البناء اللفظي « عجاب » يوحى بشدة العجب وضخامته وتضخيمه !

كما يصور طريقهم في مقاومة هذه الحقيقة في نفوس الجماهير ، وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة مورثة متهاقة . وإيهامهم أن وراء الدعوة الجديدة خبيثاً غير ظاهرها ؟ وأنهم هم الكبراء العليمون ببواطن الأمور ، مدركون لما وراء هذه الدعوة من خبيث ! « وانطلق اللأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد » . فليس هو الدين ، وليس هي العقيدة ، إنما هو شيء آخر يراد من وراء هذه الدعوة . شيء ينبغي أن تدعه الجماهير لأربابه ، ولئن يحسنون فهم الخبائت وإدراك المناورات ! وتتصرف هي إلى عاداتها الموروثة ، وآلهتها المعروفة ، ولا تمتن نفسها بما وراء الناوراة الجديدة ! فهناك أربابها الكفيلون بمقاومتها . فلتطمئن الجماهير ، فالكبراء ساهرون على مصالحهم وعقائدهم وآلهتهم !

إنها الطريقة المألوفة الكرورة التي يصرف بها الطغاة جماهيرهم عن الاهتمام بالشؤون العامة ، والبحث وراء الحقيقة ، وتدبر ما يواجههم من حقائق خطيرة . ذلك أن اشتغال الجماهير بمعرفة الحقائق بأنفسهم خطر على الطغاة ، وخطر على الكبراء ، وكشف للأباطيل التي يفرقون فيها الجماهير . وهم لا يعيشون إلا بإغراق الجماهير في الأباطيل !

ثم يموهون على الناس بظواهر العقيدة القرينة منهم . عقيدة أهل الكتاب . بعدما دخلت إليها الأساطير التي حرقها عن التوحيد الخالص فيقولون :

« ما معنا بهذا في اللة الآخرة . إن هذا إلا اختلاق » .

وكانت عقيدة الثلاث قد شاعت في المسيحية. وأسطورة العزير قد شاعت كذلك في اليهودية. فكبراء قريش كانوا يشيرون إلى هذا وهم يقولون : « ما معنا بهذا في الملة الآخرة » . . ما معنا بهذا التوحيد المطلق لله . الذى جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - لما يقول إذن إلا اختلافا !

ولقد حرص الإسلام حرصاً شديداً على تجريد عقيدة التوحيد وتخليصها من كل ماعلق بها من الأساطير والأوشاب والانحرافات التى طرأت على العقائد التى سبقتها . حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية كبيرة يقوم عليها هذا الوجود كله ؛ ويشهد بها هذا الوجود شهادة واضحة أكيدة . ولأن هذا التوحيد فى الوقت ذاته قاعدة لاتصلح الحياة البشرية كلها فى أصولها وفروعها إلا إذا قامت عليها .

وبحسن ونحن نستعرض مقاومة قريش لهذه العقيدة ودهشتها وعجبها من جعل الآلهة إلها واحداً . ومقاومة المشركين قبل قريش على مدار القرون ومدار الرسائل لهذه الحقيقة كذلك . وإصرار كل رسول عليها ، وقيام كل رسالة على أساسها . والجهد الضخم الذى بذل فى إقرار هذه الحقيقة فى نفوس البشر على مدار الزمان . . يحسن أن تتوسع قليلا فى بيان قيمة هذه الحقيقة .

إنها حقيقة أولية كبيرة يقوم عليها الوجود ، ويشهد بها كل ما فى الوجود .. إن وحدة النواميس الكونية التى تحكم فى هذا الكون الذى نراه واضحة ؛ وناطقة بأن الإرادة التى أنشأت هذه النواميس لا بد أن تكون واحدة . . وحيثما نظرنا إلى هذا الكون واجهتنا هذه الحقيقة . حقيقة وحدة النواميس . وحدة تشي بوحدة الإرادة .

كل ما فى هذا الكون فى حركة دائمة منتظمة .. الذرة الصغيرة وهى الوحدة الأولى لكل ما فى الكون من شيء - حى أو غير حى - فى حركة مستمرة . ففى مؤلفة من الكترونات تتحرك حول النواة للمؤلفة من بروتونات . كما تدور الكواكب حول الشمس فى المجموعة الشمسية . وكما تدور المجرة للمؤلفة من مجموعات شمسية ومن كتل سديمية حول نفسها .. واتجاه الدورة فى الكواكب وفى الشمس وفى المجرة اتجاه واحد من الغرب إلى الشرق . عكس دورة الساعة (١) .

(١) عن كتاب : مع الله فى السماء للدكتور أحمد زكى المديبر السابق لجامعة القاهرة .

والعناصر التي تتكون منها الأرض وبقية الكواكب السيارة واحدة . وعناصر النجوم هي كذلك من عناصر الأرض . والعناصر مؤلفة من ذرات . والذرات مؤلفة من الكثرونات وبروتونات ونيوترونات .. كلها مؤلفة من هذه اللبنات الثلاث بلا استثناء ..

« وفي الوقت الذي ترد فيه المادة إلى ثلاث لبنات . يرد العلاء « القوى » إلى أصل واحد: الضوء والحرارة . الأشعة السينية ، الأشعة اللاسلكية ، الأشعة الجيمية . وكل إشعاع في الدنيا .. كلها صور متعددة لقوة واحدة . تلك القوة المغناطيسية الكهربائية . إنها جميعا تسير بسرعة واحدة ، وما اختلافها إلا اختلاف موجة .

« للمادة ثلاث لبنات . والقوى موجات متأصلات .

« ويأتى أينشتاين وفي نظريته النسبية الخاصة ، يكافئ بين المادة والقوى ؛ ويقول : إن المادة والقوى شيء سواء . وتخرج التجارب تصدق دعواه . وخرجت تجربة أخيرة صدقت دعواه بأعلى صوت تسمعه الدنيا . ذلك انطلاق الذرة في القنبلة اليودينية .

« المادة والقوى إذن شيء سواء » (١) .

هذه هي الوحدة في تكوين الكون كما عرفها الإنسان أخيراً في تجاربه المحسوسة .. وهناك الوحدة الظاهرة في نظام الكون كما أثّرنا إلى قانون الحركة الدائبة . ثم هي الحركة المنظمة المنسقة التي لا يشذ فيها شيء في هذا الكون . ولا يضطرب فيها شيء .. توازن هذه الحركة في جميع الكائنات بحيث لا يعطل بعضها بعضاً ولا يصدم بعضها بعضاً . وأقرب مثل هذه الكواكب والنجوم والمجرات الضخمة التي تسبح في الفضاء : « وكل في فلك يسبحون » .. والتي تشهد بأن مجريها في هذا الفضاء ، للنظم لحركتها وأبعادها ومواقعها واحد لا يتعدد ، عارف بطبيعتها وحركتها . مقدر لهذا كله في تصميم هذا الكون العجيب .

ونكتفي بهذه اللمحة الحافظة في تتبع حقيقة الوحدة التي ينطق بها نظام هذا الكون ويشهد بها كل ما فيه .

وهي حقيقة لا يستقيم أمر هذه البشرية إلا عليها . فوضوح هذه الحقيقة في الضمير البشري ذو أهمية بالغة في تصور البشر للكون من حولهم ، ولوضعهم في هذا الكون ، ولعلاقتهم بكل ما فيه من أشياء وأحياء . ثم في تصورهم لله الواحد والحقيقة ارتباطهم به ، وبما

(١) كتاب : « مع الله في السماء » . قدكتور أحمد زكي مدير جامعة القاهرة السابق .

عداء ومن عداء في هذا الوجود . . وكل ذلك ذو أهمية بالغة في تشكيل مشاعر البشر وتصورهم لكل شؤون الحياة .

والمؤمن بالله الواحد ، للدرك لمعى هذه الوجدانية ، وكيف علاقته بربه على هذا الأساس ، ويضع علاقته بمن عدا الله وبما عداه ، في موضعها الذي لا تتمده . فلا تنزع طاقاته ومشاعره بين آلهة مختلفة الأمزجة ! ولا بين متسلطين عليه غير الله ممن خلق الله !

والمؤمن بأن الله الواحد هو مصدر هذا الوجود الواحد يتعامل مع الوجود ومن فيه وما فيه على أساس من التعارف والتعاون والألفة والمودة ، يجعل للحياة طعما وشكلا غير ما لها في نفس من لا يؤمن بهذه الوحدة ، ولا يحسها بينه وبين كل ماحوله ومن حوله .

والمؤمن بوحدة الناموس الإلهي في الكون يتلقى تشرعات الله له وتوجيهاته تلقيا خاصا ، لينسق بين القانون الذي يحكم حياة البشر والناموس الذي يحكم الكون كله ؛ ويؤثر قانون الله ، لأنه هو الذي ينسق بين حركة البشر وحركة الكون العام .

وعلى الجملة فإن إدراك هذه الحقيقة ضروري لصالح الضمير البشري واستقامته واستنارته وتصالحه مع الكون من حوله . وتنسيق حركته مع الحركة الكونية العامة . ووضوح الارتباطات بينه وبين خالقه . ثم بينه وبين الكون حوله . ثم بينه وبين كل مافي الكون من أحياء ومن أشياء ؛ وما يتبع هذا من تأثيرات أخلاقية وسالوكية واجتماعية وإنسانية عامة في كل مجال من مجالات الحياة^(١) .

ومن ثم كان هذا الحرص على إقرار عقيدة التوحيد . وكان هذا الجهد الموصول للكرور مع كل رسالة وكل رسول . وكان هذا الإصرار من الرسل - صلوات الله عليهم - على كلمة التوحيد بلا هوادة .

وفي القرآن الكريم يتضح الحرص والجهد والإصرار في تكرار عرض قضية التوحيد ومقتضياتها في السور المسكية على وجه التخصيص وفي السور المدنية كذلك في صور تناسب طبيعة الموضوعات التي تعالجها السور المدنية .

وهذه هي الحقيقة التي كان للشركون يعجبون ذلك العجب من إصرار محمد - صلى الله عليه وسلم - أرجو أن يوفق الله إلى تفصيل هذا كله في كتاب : « فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان » .

عليه وسلم - عليها ويخاورونه فيها ويداورونه ، ويعجبون الناس منه ومنها ، ويصرفونهم عنها بكل وسيلة .

وقد مضوا بعد هذا يحبون من اختاره - صلى الله عليه وسلم - ليكون رسولا :
« أنزل عليه الله كرم من بيننا ؟ » . .

وما كلف في هذا من غرابة . ولكنه كان الحسد . الحسد الذي يدعو إلى العناد واللكابة والشقاق .

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري ، أنه حدث ، أن أبا سفيان ابن حرب وأبا جهل ابن هشام ، والأخنس ابن شريق ابن عمرو ابن وهب الثقفي حليف بني زهرة ، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي من الليل في بيته . فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ؟ قتلاوموا ، وقال بعضهم لبعض : لا تمودوا فلو رأيكم بعض سفهائكم لأوقتم في نفسه شيئا . ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوه أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض . لا نبرح حتى نتعاهد ألا نبود فتعاهدوا على ذلك . ثم تفرقوا . . فلما أصبح الأخنس ابن شريق أخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته ، فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد . فقال : يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها . قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به كذلك ! قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه في بيته ، فقال : يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تخاذلنا على الركب ، وكنا كفرسى رهان ، قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء ، فنتى ندرك هذه ؟ والله لا تؤمن به أبدا ولا نصدقه ! فقام عنه الأخنس وتركه . .

فهو الحسد كما نرى . يقعد بأي جهل عن الاعتراف بالحق الذي غالب نفسه عليه فقلبه ثلاث ليال ! هو الحسد أن يكون محمد قد بلغ إلى مالا مطمع فيه لطامع . وهو السر في قوله من كانوا يقولون :

« أنزل عليه الله كرم من بيننا ؟ » . .

وهم الذين كانوا يقولون : « لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » . . يقصدون بالقريتين مكة والطائف ، وفيها كان كبراء المشركين وعظماء الحاكوم السودون ؛ الذين كانوا يتطلعون إلى السيادة عن طريق الدين ، كما سمعوا . أن نبياً جديداً قد أطل زمانه . والذين صدموا صدمة الحسد والكبر حينما اختار الله - على علم - نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم - وقطع له من أبواب رحمته وأفاض عليه من خزائنها ما علم أنه يستحقه دون المالمين .

وبرد على تساؤلهم ذاك ردأ تفوح منه رائحة التهكم والإنذار والتهديد :

« بل هم في شك من ذكرى . بل لما يذوقوا عذاب » . .

إنهم يسألون : « أنزل عليه الله كرم من بيننا ! » . . وهم في شك من الذكر ذاته ، لم تستيقن نفوسهم أنه من عند الله ؟ وإن كانوا يمارون في حقيقته ، وهو فوق المألوف من قول البشر مما يعرفون .

ثم يضرب عن قولهم في الذكر ، وعن شكهم فيه ، ليستقبل بهم تهديداً بالعذاب ، « بل لما يذوقوا عذاب » . . وكأنما يقول : إنهم يقولون ما يقولون لأنهم في منجاة بعد من العذاب ؟ فأما حين يذوقونه فلن يقولوا من هذا شيئاً ، لأنهم حينئذ سيعرفون !

ثم يعقب على استكثارهم رحمة الله لحمد في اختياره رسولا من بينهم ، بسؤالهم إن كانوا يملكون خزائن رحمة الله ، حتى يتحكموا فيمن يعطون ومن يمنون :

« أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ؟ » . .

ويندد بسوء أدبهم مع الله ، وتدخلهم فيما ليس من شأن العبيد . والله يعطي من يشاء ويعتق من يريد . وهو العزيز القادر الذي لا يملك أحد أن يقف لإرادته . وهو الوهاب الكريم الذي لا ينفد عطاؤه .

وهم يستكثرون على محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يختاره الله . فيأى حق وبأية صفة يوزعون عطاء الله ؟ وهم لا يملكون خزائن رحمته ؟

« أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما ؟ » .

وهي دعوى لا يجرؤون على ادعائها . وملك السماوات والأرض وما بينهما هو الذي يمنح ويعتق ، ويصطفى من يشاء . وإذا لم يكن لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فما بالهم يدخلون في شؤون المالك للتصرف فيما يملك بما يشاء ؟

وعلى سبيل التهكم والتبكيث عقب على السؤال عما إذا كان لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما . بأنه إن كان الأمر كذلك « فليرتقوا في الأسباب » . . ليشرفوا على السماوات والأرض وما بينهما ، ويتحكموا في خزائن الله ؟ ويعطوا من يشاءون ويعتوا من يشاءون . كما هو مقتضى اعتراضهم على اختيار الله للمالك للتصرف فيما يملك بما يشاء !

ثم أنهى هذا الفرض التهكمي بتقرير حقيقتهم الواقعية :

« جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » . .

إنهم ما يزيدون على أن يكونوا جندا مهزوما ملقى «هنالك» بعيدا ؛ لا يقرب من تصرف هذا الملك وتدير تلك الحزائن . ولا شأن له فيما يجري في ملك الله ؛ ولا قدرة له على تغيير إرادة الله ؛ ولا قوة له على اعتراض مشيئة الله .. « جند ما » .. جند مجهول منكر هين الشأن ، « مهزوم » .. كأن الهزيمة صفة لازمة له ، لاصقة به ، مركبة في كيانه ! « من الأحزاب » .. المختلفة الاتجاهات والأهواء !

وما يبلغ أعداء الله ورسوله إلا أن يكونوا في هذا الموضع الذي تصوره ظلال التعبير القرآني ، الموحية بالمعجز والضعف والبعد عن دائرة التصريف والتدبير . مهما تبلغ قوتهم ، ويتطاول بطشهم ، ويتجبروا في الأرض فترة من الزمان .

ويضرب الله الأمثال لأولئك للتجبرين على مدار القرون ؛ فإذا هم « جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » :

« كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . أولئك الأحزاب . إن كل إلا كذب الرسل لحق عقاب » . .

فهذه أمثلة ممن سبقوا قريناً في التاريخ . قوم نوح . وعاد . وفرعون صاحب الأهرام التي تقوم في الأرض كالأوتاد . وثمرود ، وقوم لوط . وقوم شعيب أصحاب الأيكة - الغابة الملتفة -

« أولئك الأحزاب » ! الذين كذبوا الرسل. فماذا كان من شأنهم وهم طغاة بناة متجبرون ؟ ..
« حقي عقاب » . . . وكان ما كان من أمرهم . وذهبوا فلم يبق منهم غير آثار تنطق بالهزيمة
والاندحار !

ذلك كان شأن الأحزاب الغابرة في التاريخ . فأما هؤلاء فتروكون - في عمومهم - إلى
الصيحة التي تنهى الحياة في الأرض . قبل يوم الحساب :

« وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق » . .

هذه الصيحة إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة . وهي المسافة بين
الحلبتين ! لأنها تجيء في موعدها المحدد ، الذي لا يستقدم ولا يستأخر . كما قدر الله لهذه الأمة
الأخيرة أن ينظرها ويمهلها ، فلا يأخذها بالدمار والهلاك كما أخذ من قبل أولئك الأحزاب .
وكان هذا رحمة بهم من الله . ولكم لم يعرفوا قدر هذه الرحمة ، ولم يشكروا لله هذه
المنة . فاستعجلوا جزاءهم ، وطلبوا أن يوفيهم الله حظهم ونصيبهم ، قبل اليوم الذي أنظرهم إليه :

« وقالوا : ربنا عجل لنا قسطا قبل يوم الحساب » . .

وعند هذا الحد يتركهم السياق . ويلتفت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسليه عن
حماسة القوم وسوء أدبهم مع الله ، واستعجالهم بالجزاء ، وتكذيبهم بالوعيد ، وكفرهم
برحمة الله ويدعوه أن يذكر ما وقع للرسل قبله من ابتلاء . وما نالهم من رحمة الله
بعد البلاء . . .

« وَأُضِرَّ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ * إِنَّا سَخَرْنَا
الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَّ بِالْعَمِيِّ وَالْإِشْرَاقِ * وَالطُّيُورَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ * وَشَدَدْنَا
مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ .

« وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخُسْفَى إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ
قَالُوا : لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَنَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ ،
وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ * إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ، وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ

فَقَالَ: أَكْفَلْنِيهَا، وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ * قَالَ: لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَاجِيهِ،
وَإِنْ كَثِيرًا مِنْ أَهْلَ الْخِطَابِ لَيَبْنِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
— وَقَلِيلٌ مَا هُمْ — وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ * فَفَرَّغْنَا
لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنُ مَكَابٍ .

« يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ .

« وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا . ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، قَوْلُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ * أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي
الْأَرْضِ؟ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ؟ * كِتَابٌ أُنزِلْنَا إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا
آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ .

« وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، نَعَمْ الْمَلِكُ إِنَّهُ أَوَّابٌ * إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ
الصَّافِيَّاتُ الْجَبَادُ * فَقَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ
بِالْحِجَابِ * رُدُّوهَا عَلَيَّ، فَطَفِقَ مَسْحًا بِالشُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ .

« وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ثُمَّ أَنَابَ * قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ
لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ * فَسَخَرْنَا لَهُ
الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ * وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بِنَاءٍ وَعَوَاصٍ * وَآخَرِينَ
مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ * هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ * وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا
لَزُلْفَىٰ وَحُسْنُ مَكَابٍ .

« وَإِذْ كُرِيَ عِبَدُنَا آيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ *
إِذْ نَحْنُ بِرَحْمَتٍ مِنْ رَبِّكَ هَذَا مُنْغَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا

وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ * وَحُدَّ يَدِكَ ضَرْبًا فَاصْرَبْ بِهِ وَلَا تَحْتَسِبْ ، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ .

« وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ * إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ، ذِكْرَى الدَّارِ * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ .
« وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ » ..

هذا الدرس كله قصص وأمثلة من حياة الرسل - صلوات الله عليهم - تعرض كي يذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويدع ما يمازيه من قومه من تكذيب واتهام وتمجيب واقتراء ؟ وصبر على ما يواجهونه به مما تضيق به الصدور .

وهذا القصص يمرض - في الوقت ذاته - آثار رحمة الله بالرسل قبله : وما أغدق عليهم من نعمة وفضل ، وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام . وذلك ردا على عجب قومه من اختيار الله له . وما هو يدع من الرسل . وفهم من آتاه الله إلى جانب الرسالة الملك والسلطان ؟ وفهم من سخر له الجبال يسبحن معه والطير ؟ وفهم من سخر له الريح والشياطين .. كداود وسليمان . . فما وجه العجب في أن يختار الله محمدا الصادق لينزل عليه الله كرام من بين قريش في آخر الزمان ؟

كذلك يصور هذا القصص رعاية الله الدائمة لرسله ، وحياتهم بتوجيهه وتأديبه . فقد كانوا بشرا - كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر - وكان فيهم ضعف البشر . وكان الله يرعاهم فلا يدعهم لضفهم ؟ إنما يبين لهم ويوجههم ، ويتلهم ليفر لهم ويكرمهم . وفي هذا ما يطمئن قلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى رعاية ربه له ، وحمايته وحياطته في كل خطوة يخطوها في حياته .

« اصبر على ما يقولون ، واذكر عبدنا أيوب ذا الأيد ، إنه أواب . إنا سخرنا الجبال معه

يسبحن بالمشى والإشراق . والطير عشورة كل له أبواب . وشدنا ملكه وآتيناه الحكمة
وفصل الخطاب » . .

« اصبر » . . إنها الإشارة إلى الطريق المطروق في حياة الرسل - عليهم صلوات الله -
الطريق الذى يضمهم أجمعين . فكلهم سار في هذا الطريق . كلهم عانى . وكلهم ابتلى .
وكلهم صبر . وكان الصبر هو زادهم جميعا . وطابعهم جميعا . كل حسب درجته في سلم الأنبياء ..
لقد كانت حياتهم كلها تجربة مفعمة بالابتلاءات ؛ مفعمة بالآلام ؛ وحق السراء كانت ابتلاء
وكانت محكا للصبر على النعماء بعد الصبر على الضراء . وكتلتها في حاجة إلى الصبر والاحتياط ..
ونستعرض حياة الرسل جميعا - كما قصها علينا القرآن الكريم - فترى الصبر كان قوامها ،
وكان العنصر البارز فيها . ونرى الابتلاء والامتحان كان مادتها وماءها ..

لكأنما كانت تلك الحياة المختارة - بل إنها كذلك - صفحات من الابتلاء والصبر
معروضة للبشرية ، لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام والضرورات ؛ وكيف
تستعمل على كل ما تعز به في الأرض ؛ وتتجرد من الشهوات واللغريات ؛ وتخلص لله وتتجح
في امتحانه ، وتختاره على كل شيء سواه . . ثم لتقول للبشرية في النهاية : هذا هو الطريق .
هذا هو الطريق إلى الاستعلاء ، وإلى الارتفاع . هذا هو الطريق إلى الله .

« اصبر على ما يقولون » . . وقد قالوا : « هذا ساحر كذاب » . . وقالوا : « أجمل
الآلهة إلها واحدا ؟ إن هذا لشيء عجاب » . . وقالوا : « أنزل عليه الذكر من بيننا ؟ » . .
وغير ذلك كثير . والله يوجه نبيه إلى الصبر على ما يقولون . ويوجهه إلى أن يعيش بقلبه مع
نماذج أخرى غير هؤلاء الكفار . نماذج مستخلصة كريمة . هم إخوانه من الرسل الذين كان
يذكرهم - صلى الله عليه وسلم - وعسى بالقرابة الوثيقة بينه وبينهم ؛ ويتحدث عنهم حديث
الأخوة والنسب والقرابة . وهو يقول .. رحم الله أخى فلانا .. أو أنا أولى بفلان .

« اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » . .

يذكر داود هنا بأنه ذو القوة . وبأنه أواب . . وقد جاء من قبل ذكر قوم نوح وعاد
وفرعون ذى الأوتاد وعمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . . وهم طغاة بغاة . كان مظهر قوتهم
هو الطغيان والبنى والتكذيب . فأما داود فقد كان ذا قوة ، ولكنه كان أوابا ، يرجع إلى
ربه طائعا تابعا عابدا ذا كرا . وهو القوى ذو الأيد والسلطان .

وقد مضى في سورة البقرة بدء قصة داود ، وظهوره في جيش طالوت ، في بني إسرائيل — من بعد موسى — إذ قالوا لنبيهم: ابعث لنا مسلكا تقابل في سبيل الله . فاختار لهم طالوت مسلكا . ولقي بهم عدوهم الجبار جالوت وجنوده . وقتل داود جالوت . وكان إذ ذاك فقي . ومنذ ذلك الحين ارتفع نجمه حتى ولى الملك أخيراً ؛ وأصبح ذا سلطان . ولكنه كان أواباً رجاءاً إلى ربه بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفار .

ومع النبوة والملك آتاه الله من فضله قلباً ذا كرا وصوتاً رخياً ، يرجع به تراتيله التي يمجّد فيها ربه . وبلغ من قوة استغراقه في الذكر ، ومن حسن حفظه في الترتيل ، أن تزول الحواجز بين كيانه وبين هذا الكون . وتتصل حقيقته بحقيقة الجبال والطير في صلتها كلها بيارثها ، وتمجيدها له وعبادتها . فإذا الجبال تسبح معه ، وإذا الطير مجموعة عليه ، تسبح معه لولائها ومولاه :

« إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق . والطير محشورة كل له أواب » ..

ولقد يقف الناس مدهوشين أمام هذا النبأ . . الجبال الجامدة تسبح مع داود بالعشى والإشراق ، حيناً يخلو إلى ربه ، يرتل ترانيمه في تمجيدهِ وذكرهِ . والطير تتجمع على نغماته لتسمع له وترجع معه أناشيده . . لقد يقف الناس مدهوشين للنبأ ، إذ يخالف ما لوفهم ، ويخالف ما اعتادوا أن يحسوه من العزلة بين جنس الإنسان ، وجنس الطير ، وجنس الجبال ! ولكن فيم الدهش ؟ وفيم العجب ؟ إن لهذه الخلائق كلها حقيقة واحدة . وراء تميز الأجناس والأشكال والصفات والسمات . حقيقة واحدة يهتمون فيها بيارثي الوجود كله : أحيائه وأشياءه جميعاً . وحين تصل صلة الإنسان بربه إلى درجة الخلو والإشراق والصفاء ، فإن تلك الحواجز تنزاع ؛ وتنساح الحقيقة المجردة لسكل منهم . فتصل من وراء حواجز الجنس والشكل والصفة والسمة التي تميزهم وتزلفهم في مألوف الحياة !

وقد وهب الله عبده داود هذه الخاصية ؛ وسخر الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق . وحشر عليه الطير ترجع مع ترانيمه تسيحاً لله . وكانت هذه هبة فوق الملك والسلطان ، مع النبوة والاستخلاص .

« وشهدنا ملكه . وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب » ..

فكان ملكه قوياً عزيزاً . وكان يسوسه بالحكمة والحزم جميعاً . وفصل الخطاب قطعه

والجزم فيه برأى لا تردد فيه . وذلك مع الحكمة ومع القوة غاية الكمال في الحكم والسلطان في عالم الإنسان .

ومع هذا كله فقد تعرض داود للفتنة والابتلاء ؛ وكانت عين الله عليه لترعاه وتمود خطاه ، وكانت يد الله معه تكشف له ضعفه وخطأه ، وتوقيه خطر الطريق وتعلمه كيف يتوقاه :

« وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم . قالوا : لا تخف . خصمان بنى بعضنا على بعض . فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط . واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخى له تسع وتسعون نجمة ولى نجمة واحدة ، فقال : أكفلنهما ، وعزنى في الخطاب . قال : لقد ظلمك بسؤال نجبتك إلى نجا ، وإن كثيراً من الخلقاء ليبنى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات - وقليل ما هم - وظن داود أنما فتناه . فاستغفر ربه وخر راكعاً وأتاب » . .

وبيان هذه الفتنة أن داود النبي الملك ، كان يخصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك ، ولل قضاء بين الناس . ويخصص البعض الآخر بالخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسيحاً لله في المحراب . وكان إذا دخل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس .

وفي ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب للغلق عليه . فها يتسور المحراب هكدا مؤمن ولا أمين ! فادرا يطمئنه . « قالوا : لا تخف . خصمان بنى بعضنا على بعض » . وجئنا للتفاضى أمامك « فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط » . . وبدأ أحدهما بفرض خصومته : « هذا أخى له تسع وتسعون نجمة ولى نجمة واحدة . فقال : أكفلنهما (أى اجعلهما لى وفي ملكى وكفالتى) « وعزنى في الخطاب » (أى شدد على فى القول وأغلظ) .

والقضية - كما عرضها أحد الخصمين - تحمل ظلماً صارخاً مثيراً لا يحتمل التأويل . ومن ثم اندفع داود يقضى على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة ؛ ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً ، ولم يطلب إليه ياناً ، ولم يسمع له حجة . ولكنه مضى يحكم : « قال : لقد ظلمك بسؤال نجبتك إلى نجا . وإن كثيراً من الخلقاء - (أى الأقرباء المخالطين بعضهم لبعض) - ليبنى بعضهم على بعض . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » . .

ويبدو أنه عند هسنة المرحلة اختفى عنه الرجال : فقد كانا ملسكين جاءا للامتحان !

امتحان النبي الملك الذي ولاه الله أمر الناس ، ليضئ بينهم بالحق والعدل ، وليبين الحق قبل إصدار الحكم . وقد اختار أن يمرضاً عليه القضية في صورة صارخة مثيرة .. ولكن القاضي عليه ألا يستأثر ، وعليه ألا يتعجل . وعليه ألا يأخذ بظاهر قول واحد . قبل أن يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله ووجهه ؛ فقد يتغير وجه المسألة كله ، أو بعضه ، وينكشف أن ذلك الظاهر كان خادعاً أو كاذباً أو ناقصاً !

عند هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاء :

« وظن داود أنما قتناه » . .

وهنا أدركته طبيعته .. إنه أواب .. « فاستغفر ربه وخر راكعاً وأتاب » .

« فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب » . . وخاضت بعض التفسيرات الإسرائيلية حول هذه الفتنة خوفاً كبيراً . تنزه عنه طبيعة النبوة . ولا يتفق إطلاقاً مع حقيقتها . حتى الروايات التي حاولت تخفيف تلك الأساطير سارت معها شوطاً . وهي لا تصلح للنظر من الأساس . ولا تتفق مع قول الله تعالى : « وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب » ..

والتمحيب القرآني الذي جاء بعد القصة يكشف كذلك عن طبيعة الفتنة ؛ ويحدد التوجيه المقصود بها من الله لعبد الذي ولاه القضاء والحكم بين الناس :

« ياد داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق . ولا تتبع الهوى فضلك عن سبيل الله . إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد . بما نسوا يوم الحساب » ..
فهي الخلافة في الأرض ، والحكم بين الناس بالحق ، وعدم اتباع الهوى . واتباع الهوى — فيما يخص بني — هو السير مع الانفعال الأول ، وعدم التريث والتثبت والتبني . .
كما ينتهي مع الاستطرداف إلى الضلال . أما عقب الآية المصور لعاقبة الضلال فهو حكم عام مطلق على نتائج الضلال عن سبيل الله . وهوسيان الله والتعرض للعذاب الشديد يوم الحساب .

ومن رعاية الله لعبده داود ، أنه نبهه عند أول الفتنة . وردّه عند أول اندفاعه . وحذره النهاية البعيدة . وهو لم يخطئ إليها خطوة ! وذلك فضل الله على المختارين من عباده . فهم يبشرونهم قد تمر أقدامهم أقل غثرة ، فيقبلها الله ، ويأخذ يدهم ، ويعلمهم ، ويوجههم إلى الإنابة ، ويغفر لهم ، ويندق عليهم ، بعد الابتلاء . .

وعند تقرير مبدأ الحق في خلافة الأرض ، وفي الحكم بين الناس . . وقبل أن تمضى قصة داود إلى نهايتها في السياق . . يرد هذا الحق إلى أصله الكبير . أصله الذى تقوم عليه السماء والأرض وما بينهما . أصله العريق في كيان هذا الكون كله . وهو أشمل من خلافة الأرض ، ومن الحكم بين الناس . وهو أكبر من هذه الأرض . كما أنه أبعد مدى من الحياة الدنيا . إذ يتناول صميم الكون كما يتناول الحياة الآخرة . ومنه وعليه جاءت الرسالة الأخيرة ، وجاء الكتاب للفسر لذلك الحق الشامل الكبير :

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا . ذلك ظن الذين كفروا . فويل للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفاسدين في الأرض ؟ أم نجعل المتقين كالفجار ؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ، ليدبروا آياته ، وليتذكروا أولو الألباب » . .

وهكذا : في هذه الآيات الثلاث ، تقرر تلك الحقيقة الضخمة الهائلة الشاملة الدقيقة الميقة . بكل جوانبها وفروعها وحلقاتها . .

إن خلق السماء والأرض وما بينهما لم يكن باطلا ، ولم يبق على الباطل . إنما كان حقا وقام على الحق . ومن هذا الحق الكبير تنفرع سائر الحقوق . الحق في خلافة الأرض . والحق في الحكم بين الخلق . والحق في تهيئة مشاعر الناس وأعمالهم ؟ فلا يكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالفاسدين في الأرض ؟ ولا يكون وزن المتقين كوزن الفجار . والحق الذى جاء به الكتاب المبارك الذى أنزله الله ليتدبروا آياته وليتذكروا أصحاب العقول ما ينبغي أن يتذكروه من هذه الحقائق الأصلية ، التى لا تصورها الكافرون ، لأن فطرتهم لا تتصل بالحق الأصل فى بناء هذا الكون ، ومن ثم يسوء ظنهم بربهم ولا يدركون من أصالة الحق شيئا . . « ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » . .

إن شريعة الله للناس طرف من ناموسه فى خلق الكون . وإن كتابه المنزل بيان للحق الذى يقوم عليه الناموس . وإن العدل الذى يطالب به الخلفاء فى الأرض والحكام بين الناس إنما هو طرف من الحق الكلى ، لا يستقيم أمر الناس إلا حين يتناسق مع بقية الأطراف . وإن الانحراف عن شريعة الله والحق فى الخلافة والعدل فى الحكم إنما هو انحراف عن الناموس الكونى الذى قامت عليه السماء والأرض ، وهو أمر عظيم إذن ، وبشر كبير ، واصطدام مع القوى الكونية الهائلة لا بد أن يتحطم فى النهاية ويزهق . فما يمكن أن يعتمد ظالم باغ منحرف عن

سنة الله وناموس الكون وطبيعة الوجود . ما يمكن أن يصمد بقوته الهزيلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة الهائلة ، ولحجة الكون الجبارة الطاحنة !
وهذا ما ينبغي أن يتدبره المتدبرون وأن يتذكروه أولو الألباب . .

وبعد هذا التقيب للمعرض في صلب القصة لكشف تلك الحقيقة الضخمة ، يعضى السياق يعرض نعمة الله على داود في عقبه وولده سليمان ؛ وما وهبه الله من ألوان الإنعام والإفضال . كما يعرض قفنته وابتلاءه ورعاية الله له ، وإغداقه عليه بعد القفنة والابتلاء :
« ووهبنا لداود سليمان . نعم العبد . إنه أواب . إذ عرض عليه بالعشى الصفات الجياد . فقال : إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب . ردوها عليّ . فطقق مسحا بالسوق والأعناق . ولقد فتننا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب . قال : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ، إنك أنت الوهاب . فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص . وآخرين مقرنين في الأصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب . وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب . » .

والإشارات الواردة هنا عن الصفات الجياد وهى الخيل الكريمة . وعن الجسد الذى ألقى على كرسى سليمان . . كلتاها إشارتان لم تسترح نفسى لأى تفسير أو رواية مما احتوته التفسير والروايات عنهما . فهى إما إسرائيليات منكورة ، وإما تأويلات لا سند لها . ولم أستطع أن أتصور طبيعة الحادئين تصورا يطمئن إليه قلبي ، فأصوره هنا وأحكيه . ولم أجد أثرا صحيحا أركن إليه في تفسيرها وتصويرها سوى حديث صحيح . صحيح في ذاته ولكن علاقته بأحد هذين الحادئين ليست أكيدة . هذا الحديث هو ما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخرجه البخارى في صحيحه مرفوعا . ونصه :
« قال سليمان : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة . كل واحدة تأتى بفارس يجاهد في سبيل الله . ولم يقل : إن شاء الله . فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل . والذى نفسى بيده ، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرمينا أجمعون . » . وجائز أن تكون هذه هى القفنة التى تشير إليها الآيات هنا . وأن يكون الجسد هو هذا الوليد الشق . ولكن هذا مجرد احتمال . . أما قصة الخيل قتيل : إن سليمان - عليه السلام - استعرض خياله بالعشى .

قفاته صلاة كان يصليها قبل الغروب . فقال ردوها عليّ . فردوها عليه فجعل يضرب أعناقها وسيفاتها جزاء ما شغلته عن ذكر ربه . ورواية أخرى أنه إنما جعل يمسح سوقها وأعناقها إكراما لها لأنها كانت خيلا في سبيل الله . . . وكلتا الروايتين لا دليل عليهما . ويصعب الجزم بشيء منها .

ومن ثم لا يستطيع مثبت أن يقول شيئا عن تفصيل هذين الحادثين المشار إليهما في القرآن .

وكل ماخرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وقتة لنبي الله سليمان — عليه السلام — في شأن يتعلق بصرفاته في الملك والسلطان كما ينبتل الله أنبياءه ليوجههم ويرشد هم ، ويعد خطايم عن الزلل . وأن سليمان أناب إلى ربه ورجع ، وطلب المغفرة ؛ واتجه إلى الله بالدعاء والرجاء :

« قال : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » . . . وأقرب تأويل لهذا الطلب من سليمان — عليه السلام — أنه لم يرد به أثره . إنما أراد الاختصاص الذي يتجلى في صورة معجزة . فقد أراد به النوع . أراد به ملكا ذا خصوصية تميزه من كل ملك آخر يأتي بعده . وذا طبيعة معينة ليست مكررة ولا معهودة في الملك الذي يعرفه الناس ،

وقد استجاب له ربه ، فأعطاه فوق الملك المهود ، ملكا خاصا لا يتكرر :
« فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص .
وآخرين مقرنين في الأصفاد » . . .

وسخر الريح لعبد من عباد الله بإذن الله ؛ لا يخرج في طبيعته عن تسخير الريح لإرادة الله . وهي مسخرة لإرادته تعالى ولا شك ، تجري بأمره وفق نواميسه ؛ فإذا يسر الله لعبده من عبادته في فترة من الفترات أن يعبر عن إرادة الله سبحانه وأن يوافق أمره أمر الله فيها ؛ وأن تجري الريح رخاء حيث أراد ؛ فذلك أمر ليس على الله بمستبعد . ومثله يقع في صورته . والله سبحانه يقول في القرآن للرسول — صلى الله عليه وسلم — « لأن لم ينته المناقون والذين في قلوبهم مرض وللرجفون في المدينة لتغرينك بهم ، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا » . . . فما معنى هذا ؟ معناه أنهم إذا لم ينتهوا فستجبه إرادتنا إلى تسليطك عليهم وإخراجهم من المدينة .

وسيم هذا بتوجيه إرادتك أنت ورغبتك إلى قناتهم وإخراجهم ؟ فتم إرادتنا بهم عن طريقك .
فهذا لون من توافق أمر الله - سبحانه - وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإرادة الله وأمره
هما الأصيلان . وهما يتجليان في إرادة الرسول وأمره وفق ما أراد الله . وهذا يقرب إلينا معنى
تسخير الريح لأمر سليمان - عليه السلام - تسخيرها لأمره المطابق لأمر الله في توجيه هذه
الرياح ، المثل لأمر الله للعبر عنه على كل حال .

كذلك سخر له الشياطين لتبني له ما يشاء ؟ وتخصص له في البحر والأرض في طلب
ما يشاء . وأعطاه السلطة لمقاب المخالفين والفسدين ممن سخرهم له وتكيلهم بالأفصاد مقرونة
أيديهم إلى أرجلهم . أو مقرنين اثنين اثنين أو أكثر في القيود عند الاقتضاء .

ثم قيل له : إنك مطلق اليد فيما وهب الله لك من سلطة ومن نعمة . تعطى من تشاء كيف
تشاء . وتمسك بمن تشاء قدر ما تشاء :

« هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب » . .

وذلك زيادة في الإكرام والمنة . ثم زاد على هذا كله أن له عند ربه قربى في الدنيا وحسن
مآب في الآخرة :

« وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب » . .

وتلك درجة عظيمة من الرعاية والرضى والإنعام والتكريم .

ثم نغضى مع قصة الابتلاء والصبر ، والإنعام بذلك والإنزال . نغضى في السياق مع
قصة أيوب :

« واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب . اركض برجلك .
هذا مقتسل بارد وشراب . ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب .
وخذ يديك صفحا فاضرب به ولا تحث ، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب » . .

وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذاتمة مشهورة ؛ وهى ضرب مثلا للابتلاء والصبر . ولكنها
مشوبة بإسرائيليات تغطي عليها . والحد للمؤمن في هذه القصة هو أن أيوب - عليه السلام -
كان كما جاء في القرآن عبدا صالحا أوبا ؛ وقد ابتلاه الله فصبرا جميلا ، ويدو أن ابتلاءه

كان يذهب المال والأهل والصحة جميعا . ولكنه ظل على صلته بربه ، وثقته به ، ورضاه بما قسم له .

وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له ، ومنهم زوجته ، بأن الله لو كان يحب أيوب ما ابتلاه . وكانوا يحدثونه بهذا فيؤذيه في نفسه أشد مما يؤذيه الضر والبلاء . فلما حدثته امرأته ببعض هذه الوسوسة حلف أن يشاف الله ليعرضها عددا عنه — قيل مئة . وعندئذ توجه إلى ربه بالشكوى مما يلحق من إيذاء الشيطان ، ومداخله إلى نفوس خلصائه ، ووقع هذا الإيذاء في نفسه :

« أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب » ..

فلما عرف ربه منه صدقه وصبره ، وتقوره من محاولات الشيطان ، وتأذيه بها ، أدركه برحمته . وأنهى ابتلاءه ، ورد عليه عاقبته . إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتجبر عين باردة يغتسل منها ويشرب فيشفي ويرأ :

« اركض برجلك . هذا مغتسل بارد وشراب » . .

ويقول القرآن الكريم :

« ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب » ..

وتقول بعض الروايات : إن الله أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم ، وليس في النص ما يحتم أنه أحيا له من مات . وقد يكون معناه أنه بمودته إلى الصحة والمافية قد استرد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين . وأنه رزقه خيرهم زيادة في الإنعام والرحمة والرعاية . مما يصلح ذكرى لتدوى العقول والإدراك .

وللهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده الذين يتلهم فيصبرون على بلائه وترضى نفوسهم بقضائه .

فأما قسمه ليعرضين زوجه . فرحة من الله به وبزوجه التي قامت على رعايته وصبرت على بلائه وبلاؤها به ، أمره الله أن يأخذ مجموعة من العيدين بالعدد الذي حدده . فيضربها به ضربة واحدة . تجزى عن عينه ، فلا يحث فيها :

« وخذ بيدك صنفا فاضرب به ولا تحث » . .

هذا التيسير ، وذلك الإنعام ، كانا جزءا على ماعله الله من عبده أيوب من الصبر على
ذبله وحسن الطاعة والالتجاء :

« إنا وجدناه صابرا ، نعم العبد ، إنه أواب » . .

* * *

وبعد عرض هذه القصص الثلاثة بشئ ، من التفصيل ؛ لذكره رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - ويصبر على ما يلاقه . يجعل السياق الإشارة إلى مجموعة من الرسل . في قصصهم
من البلاء والصبر ، ومن الإنعام والإفضال ، ما في قصص داود وسليمان وأيوب - عليهم السلام -
ومنهم سابقون على هؤلاء معروف زمانهم . ومنهم من لا نعرف زمانه ، لأن القرآن والمصادر
للوقت كدة لدينا لم تحده :

« واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار . إنا أخلصناهم
بخالصه ذكرى الدار . وإتهم عندنا لمن المصطفين الأخيار . واذكر إسماعيل واليسع وذو الكفل
وكل من الأخيار ... » . .

وإبراهيم وإسحاق ويعقوب - وكذلك إسماعيل - كانوا قبل داود وسليمان قطعا . ولكن
لا نعرف أين هم من زمان أيوب . وكذلك اليسع وذو الكفل . ولم يرد عنهما في القرآن إلا
إشارات سريعة . وهناك نبي من أنبياء بني إسرائيل اسمه بالعبرية : «إليشع» وهو اليسع بالعربية
على وجه الترجيح . فأما ذو الكفل فلا نعرف عنه شيئا إلا صفته هذه « من الأخيار » . .

ويصف الله سبحانه : إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، بأنهم « أولى الأيدي والأبصار » . .
كناية عن العمل الصالح بالأيدي والنظر الصائب أو الفكر السديد بالأبصار . وكان من لا يعمل
صالحا لا يده . ومن لا يفكر تفكيراً سليماً لا عقل له أو لا نظر له !

كما يذكر من صفته التكريمية أن الله أخلصهم بصفة خاصة لذكرهم الدار الآخرة ،
ويتجردوا من كل شيء سواها : « إنا أخلصناهم بخالصه ذكرى الدار » . . فهذه ميزتهم
ورفتهم . وهذه جعلتهم عند الله مختارين أخيارا : « وإتهم عندنا لمن المصطفين الأخيار » . .

وكذلك يشهد الله - سبحانه - لإسماعيل واليسع وذو الكفل أنهم من الأخيار . ويوجه
خاتم أنبيائه وخير رسله - صلى الله عليه وسلم - لذكرهم ويميش بهم ، ويتأمل صبرهم ورحمة
الله بهم . ويصبر على ما يلقاه من قومه للكذابين الضالين . فالصبر هو طريق الرسالات .

وطريق الدعوات . والله لا يدع عباده الصابرين حتى يعوضهم من صبرهم خيرا ورحمة وبركة واصطفاء .. وما عند الله خير . وهان كيد الكائدين وتكذيب المكذبين إلى جانب رحمة الله ورعايته وإنعامه وإفضاله ..

« هَذَا ذِكْرٌ ، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ * جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُمْتَعَةٍ لَهُمُ الْأَبْوَابُ * مُتَكِنِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ فِيهَا بِمَا كَانُوا يُكْفَرُونَ * وَشَرَابٍ * وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ * أَثَرَابٍ * هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ * إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ .
« هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنْسِفُ اللَّهُ إِلَيْهَا * هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ * وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ .

« هَذَا فَوْجٌ مُقْتَضٍ مَعَكُمْ . لَا مَرْجَا بِهِمْ ، إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ * قَالُوا : بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْزَجَاءُ بِهِمْ ، أَنْتُمْ قَدْ مَتَّوْهُ لَنَا ، فَيَنْسِفُ الْقَرَارُ * قَالُوا : رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ .

« وَقَالُوا : مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ * أَخَذْنَاكُمْ بِسُحْرٍ يَاسِرٍ * أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ .

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ..

كانت الجولة للامضية حياة وذكرى مع المختارين من عباد الله . مع الابتلاء والصبر . والرحمة والإفضال . كان هذا ذكرا لتلك الحيوانات الرفيعة في الأرض وفي هذه الدنيا .. ثم يتابع السياق خطاه مع عباد الله للتقين ، ومع المكذبين الطَّاغين إلى العالم الآخر وفي الحياة الباقية .. يتابعه في مشهد من مشاهد القيامة . نستير لمرضه صفحات من كتاب مشاهد القيامة في القرآن مع تصرف قليل :

يبدأ الشهيد بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع وفي الأجزاء ، وفي السمات والميزات : منظر « للتيقن » لهم « حسن مأب » . ومنظر « الطاغين » لهم « شر مأب » . فأما الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب . ولهم فيها راحة التكاثر ، ومتمعة الطعام والشراب . ولهم كذلك متمة الحوريات الشواب . وهن مع شبابهن « قاصرات الطرف » لا يظلمن ولا يمددن بأبصارهن . وكلهن شواب آراب . وهو متاع دائم ورزق من عند الله « ماله من نقاد » .

وأما الآخرون فلهم مهاد . ولكن لا راحة فيه . إنه جهنم « فئس المهاد » ! ولهم فيه شراب ساخن وطعام مقي . إنه مايفسق ويسيل من أهل النار ! أولهم صنوف أخرى من جنس هذا العذاب . يعبر عنها بأنها « أزواج » !

ثم يتم الشهيد بمنظر ثالث حتى شاخص بما فيه من حوار : فهاهى ذى جماعة من أولئك الطاغين من أهل جهنم . كانت في الدنيا متوادة متحابية . ففى اليوم متناكرة متباعدة . كان بعضهم على لبعض الضلال . وكان بعضهم يتعالى على المؤمنين ، ويهزا من دعوتهم ودعواهم في النعم . كما يصنع الملأ من قريش وهم يقولون : « أنزل عليه الله كرم من بيننا ؟ » .

هاهم أولاء يقتحمون النار فوجا بعد فوج . وهام أولاء يقول بعضهم لبعض : « هذا فوج مقتحم معكم » .. فإذا يكون الجواب ؟ يكون الجواب في اندفاع وحق : « لا مرحبا بهم إنهم صالو النار » ! فهل يسكت المشتومون ؟ كلا ! إنهم يردون : « قالوا : بل أتم لا مرحبا بك . أتم قدمتموه لنا فئس القرار ! » .. فقد كنتم أتم السبب في هذا العذاب . وإذا دعوة فيها الحق والضيق والانتقام : « قالوا : ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا مضفا في النار » !

ثم ماذا ؟ ثم هام أولاء يفقدون المؤمنين ، الذين كانوا يتمالون عليهم في الدنيا ، ويظنون بهم شرا ، ويسخرون من دعواهم في النعم . هام أولاء يشتقدونهم فلا يرونهم معهم مقتحمين في النار ، فيتساءلون : أين هم ؟ أين ذهبوا ؟ أم ترام هنا ولكن زاعت عنهم أبصارنا ؟ : « وقالوا : ما لنا لنأرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا^(١) ؟ أم زاعت عنهم الأبصار ؟ » .. بينا هؤلاء الرجال الذين يتساءلون عنهم هناك في الجنان !

(١) هناك قراءة لا تحيل جملة « اتخذناهم سخريا » استغماية . ولكن لإخبارية وقد اخذنا هذه القراءة لأن المتي على أساسها أدق وأوضح . وتكون اخذناهم سخريا تكللة الجملة قبلها ووصفا لرجالاً .

ويختم للشهد بتقرير واقع أهل النار :

« إن ذلك لحق تخاصم أهل النار » !!

فما أبعد مصيرهم عن مصير للتقين . الذين كانوا يسخرون منهم ، ويستكثرون اختيار الله لهم . وما أبأس نصيبهم الذي كانوا يستعجلون به وهم يقولون : « ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » !

« قُلْ : إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ، وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْفَقَّارُ .

« قُلْ : هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ * مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ * إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ * إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ : إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ .

« فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ * قَالَ : يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي ؟ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْمَالِكِينَ * قَالَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ * قَالَ : فَأَخْرِجْهَا مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ * قَالَ : رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ * قَالَ : فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ : فَبِعَرَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ : فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ : لَا مُلَآئِدَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَرَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ .

« قُلْ : مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ * وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ » ..

هذا الدرس الأخير في السورة يعود إلى تقرير القضايا التي عرضت في مقدمتها : قضية التوحيد . والوحي . وقضية الجزاء في الآخرة . ويستعرض قصة آدم دليلا على الوحي بما دار

في اللأ الأعلى ذات يوم . وما تقرر يوم ذاك من الحساب على الهدى والضلال في يوم الحساب . كما تضمن القصة لونا من الحسد في نفس الشيطان هو الذي أرداه وطرده من رحمة الله ؛ حينما استكثر على آدم فضل الله الذي أعطاه . كذلك تصور المعركة المستمرة بين الشيطان وأبناء آدم ، والتي لا يهدأ أوارها ولا تضع أوزارها . والتي يهدف من ورأها إلى إيقاع أكبر عدد منهم في جباله ، لإبرادهم النار معه ، انتقاما من أبيهم آدم ، وقد كان طرده بسببه . وهي معركة معروفة الأهداف . ولكن أبناء آدم يستسلمون لمدموم القديم !

وتختم السورة بتوكيد قضية الوحي ، وعظمة ما وراءه ، مما يغفل عنه الكذبون الغافلون ..

« قل : إنا أنا منذر ، وما من إله إلا الله الواحد القهار . رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار » . .

قل لأولئك المشركين ، الذين يدهشون ويمجبون ويقولون : « أجل الآلهة إلهما واحدا ؟ إن هذا لكى عجب » . . قل لهم : إن هذه هي الحقيقة : « وما من إله إلا الله الواحد القهار » . . وقل لهم : إنه ليس لك من الأمر ، وليس عليك منه إلا أن تنذر وتحنذر ؛ وتدع الناس بعد ذلك إلى الله الواحد القهار : « رب السماوات والأرض وما بينهما » . . فليس له من شريك . وليس من دونه ملجأ في السماوات أو في الأرض أو فيا بينهما . وهو « العزيز » القوى القادر . وهو « الغفار » الذي يتجاوز عن الذنب وقبل التوبة ، ويغفر لمن يشوبون إلى حماء .

وقل لهم : إن ما جئتم به وما يعرضون عنه أكبر وأعظم مما يظنون . وإن وراء ما وراء مما هم عنه غافلون :

« قل : هو نبأ عظيم . أتم عنه معرضون » . .

وإنه لأمر أعظم بكثير من ظاهره القريب . إنه أمر من أمر الله في هذا الوجود كله . وشأن من شؤون هذا الكون بكامله . إنه قدر من قدر الله في نظام هذا الوجود . ليس منفصلا ولا بعيدا عن شأن السماوات والأرض ، وشأن للماضي الحقيق والمستقبل البعيد .

ولقد جاء هذا النبأ العظيم ليتجاوز قريشا في مكة ، والعرب في الجزيرة ، والجليل الذي

عاصر الدعوة في الأرض . ليتجاوز هذا المدى المحدود من السكان والزمان ؛ ويؤثر في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها ؛ ويكيف مصائرهم منذ نزوله إلى الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ولقد نزل في أوانه للقدر له في نظام هذا الكون كله ، ليؤدي دوره هذا في الوقت الذي قدره الله له .

ولقد حول خط سير البشرية إلى الطريق الذي خطته يد القدر بهذا النبأ العظيم . سواء في ذلك من آمن به ومن صدّ عنه . ومن جاهد معه ومن قاومه . في جيله وفي الأجيال التي تلت . ولم يمر بالبشرية في تاريخها كله حادث أو نبأ ترك فيها من الآثار ما تركه هذا النبأ العظيم . ولقد أنشأ من القيم والتصورات ، وأرسى من القواعد والنظم في هذه الأرض كلها ، وفي أجيال البشرية جميعها ، ما لم يكن العرب يتصورونه ولو في الخيال !

وما كانوا يدركون في ذلك الزمان أن هذا النبأ إنما جاء ليغير وجه الأرض ؛ ويوجه سير التاريخ ؛ ويحقق قدر الله في مصير هذه الحياة ؛ ويؤثر في ضمير البشرية وفي واقعها ؛ ويصل هذا كله بخط سير الوجود كله ، وبالحق السكمن في خلق السماوات والأرض وما بينهما . وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة . يؤدي دوره في توجيه أقدار الناس وأقدار الحياة .

وللسلمون اليوم يقفون من هذا النبأ كما وقف منه العرب أول الأمر . لا يدركون طبيعته وارتباطها بطبيعة الوجود ؛ ولا يتدبرون الحق السكمن فيه ليعلموا أنه طرف من الحق السكمن في بناء الوجود ؛ ولا يستعرضون آثاره في تاريخ البشرية وفي خط سيرها الطويل استعراضا واقعا ، يعتمدون فيه على نظرة مستقلة غير مستمدة من أعداء هذا النبأ الذين يهمهم دائما أن يصغروا من شأنه في تكييف حياة البشر وفي تحديد خط التاريخ . ومن ثم فإن المسلمين لا يدركون حقيقة دورهم سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل . وأنه دور ماض في هذه الأرض إلى آخر الزمان . .

ولقد كان العرب الأولون يظنون أن الأمر هو أمرهم وأمر محمد ابن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - واختياره من بينهم ، لينزل عليه الله كره . وكانوا يحصرون همهم في هذه الشكيلة . فالقرآن يوجه أنظارهم بهذا إلى أن الأمر أعظم من هذا جدا . وأنه أكبر أكبر منهم ومن محمد ابن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - وأن محمدا ليس لإحلامه لهذا النبأ ومبعلا ؛ وأنه لم يبتدعه ابتداء ؛ وما كان له أن يعلم ما وراءه لولا تعليم الله إياه ؛ وما كان حاضرا ما دار في الملاء الأعلى منذ البدء إنما أخرجه الله :

« ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ غُتصمون . إن يوحى إلي إلا أنا أنذر مبين .. »

وعند هذا يأخذ السياق في عرض قصة البشرية ؛ ومادار في الملأ الأعلى بشأنها منذ البدء .
فما يحدد خط سيرها ، ويرسم أقدارها ومصائرُها . وهو ما أرسل محمد - صلى الله عليه وسلم -
ليبلغه وينذر به في آخر الزمان :

« إذ قال ربك للملائكة : إني خالق بشرا من طين ، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي
فقعوا له ساجدين » . .

وما ندرى نحن كيف قال الله أو كيف يقول للملائكة . وما ندرى كذلك كيف يتلقى
الملائكة عن الله ولا ندرى عن كتبهم إلا ما بلغنا من صفاتهم في كتاب الله . ولا حاجة بنا
إلى الخوض في شيء من هذا الذي لا طائل وراء الخوض فيه . إنما نمضي إلى مغزى القصة
ودلائها كما يقصها القرآن .

لقد خلق الله هذا الكائن البشري من الطين . كما أن سائر الأحياء في الأرض خلقت من
طين . فمن الطين كل عناصرها . فيما عدا سر الحياة الذي لا يدرى أحد من أين جاء ولا كيف
جاء . ومن الطين كل عناصر ذلك الكائن البشري فيما عدا ذلك السر . وفيما عدا تلك النفخة
العلوية التي جعلت منه إنسانا . من الطين كل عناصر جسده . فهو من أمه الأرض . ومن
عناصرها تكون . وهو يستحيل إلى تلك العناصر حينما يفارقه ذلك السر الإلهي المجهول ؛
وتفارقه معه آثار تلك النفخة العلوية التي حددت خط سيره في الحياة .

ونحن نجهل كنه هذه النفخة ؛ ولسكننا نعرف آثارها . فآثارها هي التي ميزت هذا
الكائن الإنساني عن سائر الخلائق في هذه الأرض . ميزته بخاصة القابلية للرق العقلي
والروحي . هي التي جعلت عقله ينظر تجارب الماضي ، ويصمم خطط للمستقبل . وجعلت روحه
يتجاوز للدرك بالحواس والدرك بالعقول ، ليتصل بالمجهول للحواس والعقول .

وبخاصة الارتقاء العقلي والروحي خاصة إنسانية بجهة ، لا يشاركه فيها سائر الأحياء
في هذه الأرض . وقد عاصر مولد الإنسان الأول أجناس وأنواع شتى من الأحياء . ولم يقع
في هذا التاريخ الطويل أن ارتقى نوع أو جنس - ولا أحد أفراده - عقليا أو روحيا . حتى
مع التسليم بوقوع الارتقاء العضوي :

لقد نفخ الله من روحه في هذا الكائن البشري ، لأن إرادته اقتضت أن يكون خليفة

في الأرض ؟ وأن يتسلم مقاليد هذا الكوكب في الحدود التي قدرها له . حدود العارة ومقتضياتها من قوى وطاقات .

لقد أودعه القدرة على الارتقاء في المعرفة . ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل بمصدر تلك النفخة ، واستمد من هذا المصدر في استقامة . فأما حين ينحرف عن ذلك للمصدر العاوى فإن تيارات المعرفة في كيانه وفي حياته لا تتناسق ، ولا تتجه الاتجاه التكاملي للتناسق المتجه إلى الأمام ؟ وتصبح هذه التيارات المتعارضة خطرا على سلامة اتجاهه . إن لم تقدمه إلى نسكة في خصائصه الإنسانية ، تهبط به في سلم الارتقاء الحقيقي . ولو تضخمت علومه وتجاربه في جانب من جوانب الحياة .

وما كان لهذا الكائن الصغير الحجم ، المحدود القوة ، القصير الأجل ، المحدود المعرفة . . ما كان له أن ينال شيئا من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكرمية . . وإلا فن هو ؟ إنه ذلك الخلق الصغير الضئيل الهزيل الذي يحيا على هذا الكوكب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء . وما الكوكب الأرضي إلا تابع صغير من توابيع أحد النجوم . ومن هذه النجوم ملايين الملايين في ذلك الفضاء الذي لا يدري إلا الله مداه . . فإذا يبلغ هذا الإنسان لتسجد له ملائكة الرحمان ؟ إلا بهذا السر اللطيف العظيم ؟ إنه بهذا السر كريم كريم . فإذا تخلى عنه أو انقص منه ارتد إلى أصله الزهيد . . من طين !

ولقد استجاب الملائكة لأمر ربهم كما هي فطرتهم :

« فسجد الملائكة كلهم أجمعون » . .

كيف ؟ وأين ؟ ومتى ؟ كل أولئك غيب من غيب الله . ومعرفته لا تزيد في مغزى القصة شيئا . هذا الغزى الذي يبرز في تقدير قيمة هذا الإنسان المخلوق من الطين ؟ بعد ما ارتفع عن أصله بتلك النفخة من روح الله العظيم .

سجد الملائكة امتثالا لأمر الله ، وشعورا بحكمته فيما يراه .

« إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين » ..

فهل كان إبليس من الملائكة ؟ الظاهر أنه لا . لأنه لو كان من الملائكة ماعصى . فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . . وسيجيء أنه خلق من نار . والمأثور أن الملائكة خلق من نور . . ولكنه كان مع الملائكة وكان مأمورا بالسجود . ولم يخض بالله كر الصريح عند الأمر إجمالا لشأنه بسبب ما كان من عصيانه . إنما عرفنا أن الأمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إليه :

« قال : يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ أستكبرت ؟ أم كنت من العالين ؟ » ..
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ والله خالق كل شيء . فلا بد أن تكون هناك
خصوصية في خلق هذا الإنسان تستحق هذا التوحيه . هي خصوصية العناية الربانية بهذا
الكائن وإبداعه فتحة من روح الله دلالة على هذه العناية .

أستكبرت ؟ عن أمري « أم كنت من العالين ؟ » الذين لا يخضعون ؟

« قال : أنا خير منه . خلقتني من نار وخلقته من طين » !

إنه الحسد ينضح من هذا الرد . والغفلة أو الإغفال للعنصر الكريم الزائد على الطين
في آدم ، والذي يستحق هذا التكريم . وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة التي
تجردت من الخير كله في هذا الموقف للشهود .

هنا صدر الأمر الإلهي العالي بطرد هذا المخلوق للمتمرد القبيح :

« قال : فأخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين » ..

ولا نملك أن نحدد عائد الضمير في قوله : « منها » فهل هي الجنة ؟ أم هل هي رحمة
الله . . وهذا ذلك جائز . ولا محل للجدل الكثير . فإنما هو الطرد واللعنة والغضب جزاء
التمرد والتجرؤ على أمر الله الكريم .

هنا تحول الحسد إلى حقد . وإلى تصميم على الانتقام في نفس إبليس :

« قال : رب فأنتظرني إلى يوم يبعثون » ..

واقترضت مشيئة الله للحكمة المقدرة في علمه أن يجيبه إلى ما طلب ، وأن يمنحه الفرصة التي أراد :

« قال : : فإنك من النظرين . إلى يوم الوقت للمعلوم » ..

وكشف الشيطان عن هدفه الذي ينفق فيه حقه :

« قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » ..

وبهذا تحدد منهج وتحدد طريقه . إنه يقسم بعزة الله ليعوين جميع الآدميين . لا يستثنى إلا من ليس
له عليهم سلطان . لا تطوعاً منه ولكن مجزاً عن بلوغ غايته فيهم . وهذا يكشف عن الحاجز
بينه وبين الناجين من غوايته وكيدته ؟ والعاصم الذي يحول بينهم وبينه . إنه عبادة الله التي
تخلصهم لله . وهذا هو طوق النجاة . وجبل الحياة .. وكان هذا وفق إرادة الله وتقديره
في الردى والنجاة . فأعلن - سبحانه - إرادته . وحدد النهج والطريق :

« قال : فالحق . والحق أقول . لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين » .

والله يقول الحق دائماً . والقرآن يقرر هذا ويؤكد الإشارة إليه في هذه السورة في شق

صوره ومناسباته . فالحصم الذين تسوروا الخراب على داود يقولون له : « فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط » . . والله ينادى عبده داود : « فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى » . . ثم يعقب على هذا بالإشارة إلى الحق الكامن في خلق السماوات والأرض : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا . ذلك ظن الذين كفروا » . . ثم يجيء ذكر الحق على لسان القوى العزيز : « قال فالحق والحق أقول » . . فهو الحق الذى تعدد مواضعه وصوره ، وتتحد طبيعته وكنهه . ومنه هذا الوعد الصادق :

« لأملأن جهنم منك وعمن تبعك منهم أجمعين » . .

وهى المعركة إذن بين الشيطان وأبناء آدم ، يخوضونها على علم . والعاقبة مكشوفة لهم فى وعد الله الصادق الواضح المبين . وعلمهم تبعه ما يختارون لأنفسهم بعد هذا البيان . وقد شادت رحمة الله ألا يدعهم جاهلين ولا غافلين . فأرسل إليهم النذرين .

وفى نهاية الشوط وختام السورة يكلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يلقى إليهم بالقول الأخير :

« قل : ما أسألكم عليه من أجر ؟ وما أنا من المتكلمين . إن هو إلا ذكر للعالمين . ولتعلمن نبأه بعد حين » . .

إنها الدعوة الخالصة للنجاة ، بعد كشف المصير وإعلان النذير . الدعوة الخاصة التى لا يطلب صاحبها أجرا . وهو الداعية السليم الفطرة ، الذى ينطق بلسانه ، لا يتكلف ولا يتصنع ، ولا يأمر إلا بما يوحى منطق الفطرة القريب . وإنه للتذكير للعالمين أجمعين فقد ينسون ويففلون . وإنه للنبا العظيم الذى لا يلقون بالهم إليه اليوم ، ولتعلمن نبأه بعد حين . نبأه فى الأرض وقد علموه بعد سنوات من هذا القول - ونبأه فى اليوم المعلوم . عندما يحق وعد الله اليقين : « لأملأن جهنم منك وعمن تبعك منهم أجمعين » . .

إنه الختام الذى يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضايا التى تعالجها . وهو الإيقاع اللبوى العميق ، للوحى بضخامة ما سيكون : « ولتعلمن نبأه بعد حين » . .

تم الجزء الثالث والعشرون . ويلىه الجزء
الرابع والعشرون مبدوءاً بسورة الزمر^(١)

(١) ينتهى الجزء الثالث والعشرون بآية ٣١ من سورة الزمر . ولكننا آثرنا عرض السورة كاملة فى الجزء الرابع والعشرين

2
УДК 62-50

0593923